

Marxism and Literary Criticism

مارکسی ادبی تنقید ٹیری ایگلٹن

تحقیق و تجزیہ: ترجمہ

خالد محمود خان

مُجلہ حقوق بحق مصنف محفوظ

نام کتاب :	مارکسی ادبی تنقید
مصنف :	خالد محمود خان
اشاعت :	ای بکس
کمپوزنگ :	راشد علی شاکر
سرورق :	راشد علی شاکر
سال :	2023
قیمت :	فری۔ ڈاؤن لوڈ
رابطہ، حوالہ :	ای میل: khalidmk8@gmail.com
	فیس بک لنک

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100077741072875>

یوٹیوب: عوام کا پاکستان
لنک

https://www.youtube.com/channel/UCovN_TsX74wISqGLuoZ690w

ٹوئٹر: Awamkakistan8

انسٹاگرام: -----

ویب سائٹ: -----

وگپیڈیا: -----

Marxism and Literary Criticism

مارکسی

ادبی تنقید

ٹیری ایگلٹن

تحقیق و ترجمہ:

خالد محمود خان

فہرست

نمبر شمار	موضوع	مصنف	صفحہ نمبر
1	ٹیری ایگلٹن اور خالد محمود خان کی تحقیق و ترجمہ	پروفیسر ایم۔ خالد فیاض	5
2	ادب اور سماج	خالد محمود خان	12
3	ٹیری ایگلٹن	=	17
4	دیباچہ 1976ء	ٹیری ایگلٹن	26
5	دیباچہ 2000ء	=	29
6	ادب اور تاریخ	=	33
7	ہیئت اور تاریخ	=	64
8	مصنف اور فکری وابستگی	=	92
9	مصنف بطور پیدا کار	=	131
10	کتابیات		156

انتساب

پروفیسر سید احتشام حسین
کی
یاد و اعزاز میں

ٹیری ایگلٹن اور خالد محمود خان کی تحقیق و ترجمہ

مارکسیت کے ساختیاتی اور پس ساختیاتی مکتبہ فکر میں جس مفکر کو اردو ادیبوں اور نقادوں کی توجہ سب سے زیادہ حاصل ہوئی وہ بلاشبہ ٹیری ایگلٹن ہے۔ خاص طور سے گزrے چند سالوں میں اردو میں جب تنقیدی تھیوری سے متعلق مغربی ناقدین کی کتابوں یا مضامین کے تراجم کا رجحان بڑھا ہے تو اس میں سب سے زیادہ تراجم بھی ٹیری ایگلٹن کی کتابوں کے سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مگر میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ اُس کا وہ متوازن نقطہ نظر ہے جو وہ ادب، مارکسزم اور تنقیدی تھیوری سے متعلق اپناتا ہے (یہ الگ بات کہ اُس کی ہر بات سے متفق ہونا پھر بھی نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی ضروری)؛ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا ابلاغ جس زبان میں کرتا ہے وہ دیگر تھیوری ساز نقادوں کی بہ نسبت زیادہ عام فہم ہے۔ اس میں اُس کا انگریز ہونا بھی معاونت کرتا ہے کہ اردو والے براہ راست اُس کی تحریروں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اردو خوان عوام کا انگریزی زبان سے گہرا تاریخی تعلق اور پس منظر ہے۔ دیگر تھیوری ساز نقادوں (جن میں فرانسیسی اور جرمن نقادوں کی تعداد زیادہ ہے) تک رسائی میں یہ سہولت موجود نہیں۔

یوں تو ٹیری ایگلٹن کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے مگر اردو میں اُس کی تین کتابوں ”Literary Theory: An Introduction“، ”After Theory“ اور ”Marxism and Literary Criticism“ کے تراجم ہوئے ہیں۔ یہ ایگلٹن کی وہ بنیادی کتابیں ہیں جن سے تنقیدی تھیوری کا تعارف ہی نہیں اُس کی موجودہ صورت حال پر بھی تفصیلی روشنی پڑتی ہے اور تھیوری کے آئندہ سے متعلق طرح طرح کے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکسی ادبی تنقید کا تجزیہ اور اُس کی اکیسویں صدی میں باوقعت معنویت

قائم کرنے کی ذمہ داری بھی ٹیری ایگلٹن اپنے کندھوں پر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ پیش نظر کتاب ”مارکسی ادبی تنقید“ جو ”Marxism and Literary Criticism“ کا اردو روپ ہے، اسی حوالے سے قابل ذکر ہے۔

۱۹۶۰ء کی دہائی میں اور اُس کے بعد مارکسی فکر کو ایک عقیدہ (Dogma) بن کر مرنے جانے سے بچانے میں اگر ایک طرف فرانسیسی مارکسی مفکر آلٹھیو سے کی فکر اور تحریروں کا بہت دخل ہے تو دوسری طرف ٹیری ایگلٹن ہے جس نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ ان دو کے ساتھ اس ضمن میں فریڈرک جیمسن کا نام بھی اہم ہے۔ ان مارکسی مفکرین نے بلاشبہ مارکسیت کو روایتی قسم کے مارکسیوں کے چنگل سے نکال کرنی فضا میں سانس لینے کے قابل بنایا اور خاص طور پر مارکسی ادبی تنقید کے خد و خال وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

ہمارے پیش نظر اس وقت ٹیری ایگلٹن کی ایسی ہی ایک کتاب ”Marxism and Literary Criticism“ ہے، جس کا ترجمہ ہمارے آج کے معروف محقق ترجمہ نگار خالد محمود خان نے کیا ہے۔ اس میں ایگلٹن چار بنیادی موضوعات سے بحث کرتا ہے۔ ایک تو ادب اور تاریخ کی بحث، دوسرا ہیئت اور موضوع کا رشتہ، تیسرا مصنف کی وابستگی کا مسئلہ اور آخر میں مصنف یافتہ بطور پیداوار کی اہم بحث؛ ان مباحث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیری ایگلٹن بے شک ادب کا تعلق تاریخ، سماج اور معیشت سے جوڑتا نظر آتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہ ادیب کے سماجی شعور کا پوری طرح قائل ہے لیکن خوبی یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ادب کی جمالیات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اُسے بلاشبہ ادب کی جمالیاتی اور فنی اقدار کا احساس ہے اور وہ اس ضمن میں اُن مارکسی ناقدین کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہے جنہوں نے ادب اور جمالیات کے رشتے کو کمزور اور مارکسی فکر کو اس حوالے سے بدنام کیا۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیری ایگلٹن کو ادب کی اہمیت کا احساس ہے۔ وہ واضح الفاظ میں یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ مارکسی تنقید کا بنیادی کام اُن نظریات، تصورات، اقدار اور

احساسات کا تجزیہ کرنا ہے جن کے ذریعے انسان اپنی سماجی زندگی میں ایسے تجربات سے دوچار ہوتا ہے جو زندگی اور سماج میں تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں، اور یہ انسانی احساسات، تصورات، اقدار اور نظریات ہمیں صرف ادب میں ملتے ہیں۔ اسی لیے وہ مارکسزم کا ادب اور ادبی تنقید سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھتا ہے۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہ ٹیری ایگلٹن کی تیسری کتاب ہے جو اردو میں منتقل ہوئی ہے اور میرے اب تک کے مطالعے کے مطابق اُس کی ان تین کتابوں کے اس (خالد محمود خان کے) ترجمے سمیت پانچ تراجم ہو گئے ہیں۔ ”After Theory“ کے بھی دو تراجم ہوئے ہیں اور اب یہ ”Marxism and Literary Criticism“ کا بھی دوسرا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے اس کتاب کا ایک ترجمہ بھارت سے ڈاکٹر رغبت شمیم ملک بھی کر چکے ہیں جو اب پاکستان سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ وہ ترجمہ باوجود قدرے رواں ہونے کے علمی تراجم کی دیگر ضروریات سے پوری طرح انصاف نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے خالد محمود خان نے اس اہم کتاب کا ایک اور ترجمہ کرنا ضروری خیال کیا۔ وہ اصل میں ادبی اور علمی؛ ہر دو طرح کے تراجم کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ خالد محمود خان نے تراجم کے علاوہ فن ترجمہ نگاری کے عنوان سے: نظریات، اطلاق جہات، لفظوں کی ثقافت کا نظریہ اور ترجمہء کامل، لغات ترجمہ تاریخ ترجمہ اور لغات لسانیات کی تحقیقی کتابیں پیش کی ہیں۔ علم ترجمہ کے موضوع پر ترجمہ کی سائنس منضبط اور مربوط شکل میں پیش کیا ہے۔ اس پس منظر میں اُن کے علمی اور ادبی تراجم کے درمیان جو چند ایک باریک سے مگر انتہائی ضروری امتیازات ہیں، اُن کا ادراک بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علمی تراجم میں معروضی اسلوب قائم رکھنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں اور اس ترجمے کی الگ طرح کی نوعتوں اور ضرورتوں سے بھی مکلفہ واقف ہیں۔ لہذا پہلی بات جس کی خالد محمود خان نے سختی سے پابندی کی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں اردو اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے وہاں اُن کے سامنے انگریزی اصطلاحات بھی درج کردی ہیں؛ یہ طریقہ کار اردو میں علمی تراجم کرتے ہوئے تفہیم کے نقطہ نظر

سے بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور بہت سی فکری پیچیدگیوں اور بلاوجہ کے پیدا ہونے والے ابہام سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر رغبت شمیم ملک کا ترجمہ بعض جگہوں پر محض انگریزی اصطلاحات درج نہ کرنے کی وجہ سے کنفیوژن کا باعث بنا ہے۔

علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ٹیری ایگلٹن نے بہت سے مغربی مفکرین اور ناقدین سے استفادہ کیا ہے اور اُن کے حوالوں سے مختلف موضوعات پر بحث کی ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ قاری، متن میں آنے والے مفکرین سے اگر بنیادی نوعیت کی واقفیت نہ رکھتا ہو، تو بھی مصنف کا مدعا سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ خالد محمود خان اس مسئلے سے بھی آگاہ ہیں اس لیے انھوں نے ہر باب کے آخر میں تفصیلی تعارفی شخصی حواشی بڑھائے ہیں، جن میں مذکورہ ادیب، شعرا، ناقدین اور مفکرین سے متعلق بنیادی معلومات مہیا کردی ہیں تاکہ اُردو کا قاری آسانی سے اُن افراد سے آگاہ ہو سکے جن کا ذکر متن میں آیا ہے۔ لیکن اس کے لیے انھیں کس محنت و مشقت سے گزرنا پڑا ہے اُس کا اندازہ ان حواشی پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ کتاب کے متن میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی تشریح و حواشی کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھا گیا۔ دو ایک اصطلاحات کی وضاحت کی گئی ہے مگر کچھ اور اصطلاحات بھی ایسی ہیں کہ اگر انھیں حواشی میں شامل کر لیا جاتا تو عام قاری کے لیے زیادہ سودمند ہوتا۔

خالد محمود خان کے اس ترجمے میں ایسی روانی دوانی بالکل مفقود ہے جو پڑھنے والے کو اپنے ساتھ اس طرح بہا لے جائے کہ اُس کا شعور معطل ہو کر رہ جائے۔ علمی ترجمے میں ایسی روانی، روا بھی نہیں۔ یہاں قاری کے شعور کو بیدار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلوب قدرے اٹک کر چلنے کے انداز میں برتا جائے لیکن مفہوم پر گزند کہیں نہیں آنی چاہئے۔ یوں تو اس ذیل میں کئی اقتباسات پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن یہاں فی الحال ایک ہی اقتباس پر اکتفا کیجیے جو یوں بھی اس کتاب کے چند معنی خیز اقتباسات میں سے ایک ہے اور اسے بھی طوالت کے خوف سے پورا نقل نہیں کیا جا رہا۔ اس کتاب کے چوتھے باب میں ٹیری ایگلٹن لکھتا ہے:

"I have spoken so far of literature in terms of form, politics, ideology, consciousness. But all this overlooks a simple fact which is obvious to everyone, and not least to a Marxist. Literature may be an artefact, a product of social consciousness, a world vision; but it is also an industry. books are not just structures of meaning, they are also commodities produced by publishers and sold on the market at a profit. Drama is not just a collection of literary texts; it is a capitalist business which employs certain men (authors, directors, actors, stagehands) to produce a commodity to be consumed by an audience at a profit."

اب اس اقتباس کا خالد محمود خان کا ترجمہ دیکھیے:

”میں نے اب تک ادب میں ہیئت، سیاست، مثالیت اور شعور کے حوالہ سے بات کی ہے۔ میں اس سادہ سی حقیقت کو نظر انداز بھی کر جاتا حالانکہ وہ تو سب کے لیے آشکار ہوتی ہے۔ کم از کم

مارکسی ادب میں بھی فن پیداوار کی طرح ہوتا ہے۔ سماجی شعور کی پیداوار؛ آفاقی بصیرت بھی، مگر یہ سب کچھ ہنر کاری بھی ہے۔ کتابیں صرف معانی کی ساختی شکل نہیں ہوتی ہیں یہ تو اشیا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو اشاعت کار پیدا کرتا ہے اور بازار میں منافع پر بیچتا ہے۔ ڈرامہ صرف متون Texts کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ یہ سرمایہ دارانہ کاروبار ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنے کام پر لگاتا ہے۔ اُن میں مصنف، ہدایت کار، اداکار اور اسٹیج پر کام کرنے والے شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایسی چیز کی پیداوار کرتے ہیں جس کا استعمال اُن کے سامعین اور ناظرین کرتے ہیں اور پیدا کاروں کو منافع ادا کرتے ہیں۔“

ہم جانتے ہیں کہ اُردو میں علمی تراجم کی مقدار، ادبی اور تخلیقی تراجم کے مقابلے میں کافی کم ہے، اس حوالے سے بھی خالد محمود خان ستائش کے قابل ہیں کہ وہ اُردو میں علمی تراجم کے اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اور اس کتاب کو دیکھتے ہوئے میں اُن سے کچھ اور توقعات بھی باندھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے ٹیری ایگلٹن کے علاوہ جن دیگر ساختیاتی و پس ساختیاتی مارکسی مفکرین سے ہم نے ابھی تک اغماض برتا ہے، اُن کی چند اہم تحریروں کا ترجمہ بھی ہونا چاہئے۔ مثلاً اس ذیل میں ایگلٹن ہی کے ایک معروف ہم عصر مارکسی مفکر فریڈرک جیمسن کی ایک اہم کتاب ”The Political Unconscious“ کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہئے۔ یہی کافی نہیں بلکہ اس دبستان کے سب سے اہم مفکر لوئی آلتھیو سے کی اہم ترین کتاب ”A letter on Art“ کو بھی اُردو کے قالب میں ڈھالنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اسی طرح ہم نے ابھی تک اسی عہد کے ایک اور مارکسی مفکر پیئر ماشرے کی تصنیف ”A Theory of Literary Production“ کو بھی، جس کی بنیاد پر کچھ مغربی ناقدین ماشرے کو رولان

بارت کا پیش رو بھی کہتے اور سمجھتے ہیں، درخور اعتنا نہیں جانا اور نہ ہی ایک اور نیم مارکسی مفکر ہمبر ماس کی قابل ذکر کتاب ”Theory And Practice“ کو اہمیت دی ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے اس دبستان کے پہلے مفکر لوسی گولڈمین کی سادہ سی مگر بڑی حد تک کام کی کتاب ”Towards A Sociology Of The Novel“ کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ یہ اُمید کی جاسکتی ہے کہ جس قدر موقع اور وقت میسر آیا خالد محمود خان ان میں سے بھی کوئی ایک یا دو یا سب کتابوں کے تراجم ہمارے لیے کر ڈالیں گے۔ اُن کے لیے صحت اور سلامتی کی دعا۔

پروفیسر ایم۔ خالد فیاض

شعبہ اردو گورنمنٹ زمیندارہ کالج

گجرات

ادب اور سماج

ادب تخلیقی عمل ہے۔ سماج اجتماعی تشکیل ہوتا ہے۔ اجتماعی ترتیب و ترکیب میں ادب شامل ہوتا۔ مگر ادب مکمل طور پر سماجی عمل نہیں ہوتا۔ اُس کی اپنی ساخت، شناخت اور نتیجہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ادب سماج سے کبھی لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ سماجی محرکات تخلیق کاری کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ فن تخلیقی صلاحیت ہوتا ہے جسے موضوعات ترویج و ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ موضوع فن کی روح ہوتا ہے۔ کسی جنگی صورت حال میں تباہی کا نوحہ جنگ کے موضوع سے جنم لیتا ہے۔ فن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کاری کے لئے موضوع ہیئت کی رہنمائی کرتا ہے۔ مارکسی تنقید ادب اور سماج کے رشتے کی بہت ہی واضح تشریح کرتی ہے۔ اُس کے تعلق کو نمایاں کرتی ہے۔ معاشری حیات اپنے پیچھے اپنی تاریخ چھوڑ آتی ہے۔ مارکسی نقاد تاریخ سے محرکات، تجزیہ کا جواز اور مواد حاصل کرتے ہیں۔ ان اسباب کی بنیاد پر مارکسی تنقید حقیقت نگارانہ ہوتی ہے۔ موضوعات، تخیل، جمالیات، اسلوب اور ہیئت کا تاریخی اسباب و محرکات کی روشنی میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فنون لطیفہ کو حقیقت نگاری کا جامع سرچشمہ اور نیا منظر نامہ میسر آتا ہے۔ فنکار تاریخ سے موضوعات حاصل کرتا ہے۔ وہ موضوعات کو اپنی تخلیق کاری، اسلوب اور جمالیات کے ساتھ مناسب ہیئت میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح تاریخ، سماج، فن، موضوع، اسلوب، جمالیات اور ہیئت آپس میں مربوط تخلیقی ثمر بن جاتے ہیں۔ فن معنویت اور انسانی بہتری کے مقاصد کو اٹھا چلتا ہے۔ فن بے مقصد نہیں رہتا بلکہ حیات سے مربوط

ہوتا جاتا ہے۔ اس عمل سے فن کی افادیت اور مقصدیت تک میں تحدید نہیں ہوتی کیونکہ انسانی حیات اور معاشرت کی کوئی تحدید نہیں ہوتی۔ افادیت اور مقصدیت ہمیشہ نشوونما اور افزودگی کے عمل میں جاری رہتے ہیں۔ مگر لا مقصد بھی بے مقصدیت ہوتا ہے۔ انسانی افادہ سے محروم فن کسی ورزش کے بے فیض تکرار کی طرح ہوتا ہے۔ مارکسی تنقید حیات کے ارتقائی عمل کی فن پر اطلاق پذیری کی تشریح کرتی ہے۔ ارتقائی عمل علمی یا سائنسی نتیجہ ہے۔ یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے۔ ہر نئی ساخت اپنا جواز رکھتی ہے۔ مارکسی فلسفہ میں اس سادہ سے عمل کو ”جدلیاتی مادیت Dialectical Materialism“ کہتے ہیں۔ اس کی اطلاق پذیری کے لئے مفروضہ Thesis کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ردّ مفروضہ Antithesis اور نتیجہ کا نیا مفروضہ Synthesis کہلاتا ہے۔ یہ عمل جدلیاتی ارتقائی عمل کہلاتا ہے۔ علمی اختراع کی بنیاد مفروضہ ہی ہوتا ہے۔ آغاز کار میں کچھ فرض کر لیا جاتا ہے اور پھر اُس مفروضے کے توسط سے علمی صداقتیں دریافت کی جاتی ہیں۔ یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ زندگی اور معاشریات کی بُت، بتزبتی اور مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ انسان ہمیشہ ان تبدیلیوں کے اثر میں رہتے ہیں۔ ایسی تبدیلیوں کے اثرات کو انسانوں کے حق، افادیت، فلاح، ترقی اور تحفظ کے لئے شرح کیا جاتا ہے۔ سماج اور فرد کی بقاء کے لئے بہت سے تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بقاء کا سب سے زیادہ اہم محرک روزی رزق کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر تقاضے بنتے، بڑھتے بھی رہتے ہیں اور اُن کے لئے تسکین کا بندوبست بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارا عمل بہت ہی مربوط اور باہم متعلق ہوتا ہے۔ روزی رزق کے لئے جو عوامل بنیادی کردار ادا کرتے ہیں انہیں ذرائع پیداوار Means of Production کہا جاتا ہے۔ ذرائع پیداوار کا سیاسی عمل کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ غیر سیاسی رویہ اپنانے والے عوام اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے

ہیں۔ عوام کا سیاسی رویہ امید پرستی Optimism ہوتا ہے اور حقوق کی جدوجہد میں منقلب ہو جاتا ہے۔ ذرائع پیداوار اور سیاسی عمل انسانی حیات میں ناگزیر ہوتے ہیں۔ حیات کی ساختوں اور ان کی تبدیلیوں میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ زندگی کو نتیجہ عطا کرتے ہیں۔ ان کا استعمال انسانوں کی بہتری کے لئے کیا جاتا ہے تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جب ان پر غاصبانہ قبضہ کر کے کوئی فرد یا گروہ ان سے خود غرضانہ فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے سماج کے دیگر ارکان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ استحصالی طاقت بڑھتی رہتی ہے۔ طاقت ہی سے استحصالی طاقت جنم لیتی ہے۔ مارکسیت اس طرح کے استحصال کی تشریح کرتی ہے اور انسان کی بہتری اور ارتقاء کے لئے راستے تجویز کرتی ہے۔ عام طور پر مارکسیت کو اتنی سادہ سوچ نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اس کے خلاف استحصالی، استعماری سامراجی اور سرمایہ دارانہ قوتیں ردّ عمل کرتی ہیں۔ ناجائز سرمایہ کی طاقت کو وہ اپنا اخلاقی جواز اور قانونی جواز سمجھتے ہیں۔ اُن کی سیاست اس عمل سے جنم لیتی ہے۔ حکمرانی کی استحصالی شکلوں کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ اس لئے انسانوں کی بھلائی کو اپنے لئے زہر قاتل سمجھتی ہے۔ ناجائز سرمایہ داری کی قوت سے عام انسانوں پر اپنی سیاست اور اس سے اخذ کردہ قوانین کی بنیاد پر غلامی، محرومی، عدم مساوات اور استحصال جیسی بُرائیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اپنے مقاصد کے مطابق مذاہب کی تشریح کر لی جاتی ہے۔ اس طرح انسانوں کے خلاف مذہب کا غلط استعمال کر کے استحصال کا مقدس جواز پیش کیا جاتا ہے۔ تقدیس کے غرضی استعمال کی وجہ سے اُس پر سوال و جواب کی گنجائش بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انہیں سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ مگر اس پُر تشدد سازش کے خلاف ردّ عمل کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جدوجہد کا یہ عمل کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل اپنے نتائج بھی پیش کرتا ہے۔ جمودی

اخلاقیات، معاشیات، معاشریات اور فن کے خلاف اپنے جواز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑی تبدیلی یا انقلاب رونما ہوتا ہے۔ مارکسی حوالہ سے سامراجی دنیا اس طرح کے انقلاب کے خلاف مذہبی رائے، سرمائے کی طاقت، اسلحہ کی پیدا کاری، فراوانی سے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض اوقات انقلاب لانے والے خود بھی خود غرضی اور خود سری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روس میں 1917 کے انقلاب کے خلاف دنیا بھر کی رد عمل اور رد انقلاب کی طاقتیں نبرد آزما تھیں۔ مگر سوویت یونین میں انقلاب کے اندرونی کردار بھی اپنے ذاتی مقاصد کی تسکین کے لئے رد انقلاب کی حکمت عملی اختیار کرنے لگے۔ لینن کی موت کے بعد 1923 سے 1953 تک سٹالن کی حکمرانی انقلاب کے خلاف کسی بڑی سازش سے کم نہ تھی۔ مگر اس طرح کی صورت حال کو سوویت یونین میں حکومت کی ناکامی تو کہا جاسکتا ہے انقلابی فلسفہ کی ناکامی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ فکری صداقت کو خود غرضی کے مقاصد سے آلودہ نہیں کیا جاسکتا۔ اُس کے خلاف اقدامات کا اہتمام تو کیا جاسکتا ہے۔ اقدامات میں سازش کی آمیزش بھی کی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی انسان دشمن حکمت عملی اور اقدامات مارکسی فلسفہ کی صداقت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سٹالن ذاتی طور پر عدم تحفظ اور ہر چیز سے خوف زدگی Paranoia کا شکار تھا۔ اُس کا ایوان کسی دربار کی طرح تھا۔ جس میں درباری اُس کی ہاں میں ہاں ملا تے دست بستہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ خفیہ اور پُر اسرار قتل مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ جارج اور ویل نے اپنے طنزیہ ناول "Animal Form" اور "1984" میں اس صورت حال کی پیش کاری کی ہے جس میں جزوی صداقتوں کے ساتھ ساتھ مبالغے کا کافی سے زیادہ تعصب بھی شامل ہے۔ سٹالن کا یہ عمل تاریخ میں ایک بھیانک وقفہ تھا۔ طاغوتی طاقتیں ایسے تاریک زمانے انسانوں پر مسلط کر دیتی ہیں۔ مگر انسانی جدوجہد اُس کے خلاف تدارک کا شافی اہتمام کر لیتی ہے۔ سٹالن

جنگی عمل کا ماہر جرنیل تھا، اپنے ہی عوام کے خلاف عمل جنگ میں مصروف رہا اور اپنے ہی عوام کو "سرد جنگ" کی دنیا کے سپرد کر گیا۔

مارکسی فلسفے کے نتائج اور تخلیقی عمل کا ربط، فن، موضوع، اسلوب اور ہیئت کو تشکیل کرتا ہے۔ اس کے اندر تشریح ہے، تحدید نہیں ہے۔ مارکسی تنقید ان عظیم، ارفع اور عالی آدرشوں کی اثر انگیزی کو تخلیق میں تلاش اور مقدار Quantify کرتی ہے۔ دنیا میں بہت سے فلسفی اور نقاد اس انداز فکر سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اُس میں اپنی نظر سے تنازعات کا تجسس کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ انسانی حیات کی بہتری ایک ایسا معیار ہے جس کی بنیاد پر تضادات اور تنازعات کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ مارکسی تنقید تخلیقی فنکاری پر ایسے ہی اصولوں کی اثر انگیزی کا عمل ہے۔

اُردو ادب میں مارکسی ادب و تنقید کو "ترقی پسند ادب" ادب کے نام منسوب کیا جاتا ہے۔ اس ادب کو کسی نہ کسی بنیاد پر ہمیشہ متضاد اور متنازع ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود ترقی پسندی ادب کی شکل میں ایک تحریک کی طرح سماج کی رگوں میں زندگی کی طرح دوڑتی رہتی ہے۔ آخر وہ کس دنیا کے انسان ہیں جو ترقی کو پسند نہ کرتے ہوں۔ یہ تو عالمی اور آفاقی آرزو ہے۔ اُس کے خلاف تنازعات کو مذاہب کے نام پر، بادشاہوں کے حق میں، استحصالی طبقہ اپنی تقویت کے لئے پیش کرتا رہتا ہے۔ مگر اس عمل سے انسانوں کی بہتری، برابری اور ترقی کی آرزو کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ یہ آرزو فلسفہ میں اور فلسفہ سے نظام میں نقش پذیر ہوتی رہتی ہے۔

خالد محمود خان

khalidmk8@gmail.com

ہاؤس نمبر 316 سٹریٹ 16 گورنمنٹ ایسپلائز سوسائٹی

فیئر لاء ٹائل ٹاؤن، لنک روڈ لاہور

09-12-2020

ٹیری ایگلٹن

انسانوں کی بھلائی، بہتری، خوشحالی اور ترقی ٹیری کے بنیادی آدرش ہیں۔ وہ اُن کی تسکین و تکمیل کے لئے مارکسی فلسفہ ”جدلیاتی مادیت“ کو معیار سمجھتا ہے۔ اُس کے تمام تر کام کے نتیجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُسے تاریخ فلسفہ کا تقابلی ادراک تھا۔ اُس نے اپنے رومانس کو، اپنی سوچ، تنقیدی معیار اور عمل بنادیا۔ ٹیری نے اپنی محنت، لگن اور تجسس سے اپنی بات کو سوچ ثابت کرنے کی مکمل کوشش کی۔ اس سے اختلاف کی گنجائش رہتی ہے مگر اُس کے کام کی صداقت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ مارکسی فلسفہ اور اُس سے پہلے کے فلسفیوں کی فہم میں اتنی روانی، سہولت اور گہرائی رکھتا ہے جس سے اُس کے متن میں خاص قسم کی دُشواریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اپنی روا روی میں قاری کے علمی معیار، فہم و ادراک کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ گویا اُس کا قاری اُس کی فہم کے معیار پر پورا اُترنے کا مفروضہ ہے۔ ”سادہ و پُرکار“ نقاد ہے۔ وہ بہت ہی سادگی سے قاری کے لئے پیچیدگیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اُس کے متن میں مفکرین کے حوالہ جات اتنے مانوس انداز میں پیش کئے جاتے ہیں جتنے غیر رسمی انداز میں ٹیری اُن کو فہم و شرح کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ فرض کر لیتا ہے کہ اُس کا ہر قاری فلسفہ کی تاریخ کے ہر کردار کو جانتا مانتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ انسان، افراد اور سماج اپنی اپنی عمل کاری میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی اُن کی ہونے کا جواز ہے۔ درزی، لوہار اور کسان فلسفی نہیں ہو سکتے۔ اُن کے ساتھ فلسفیوں کے

انداز میں مکالمہ ابلاغ نہیں ہو سکتا۔ مگر ٹیری اپنے علمی تجربے کی بنیاد پر بہت سادہ انداز میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جن کے لئے شرح و انشراح لازم ہو جاتا ہے۔ اُس کے خیالات سے اتفاق یا اختلاف تو کیا جاسکتا ہے مگر اُس کے خیالات کی افادیت قابلِ قدر ہے۔

ٹیرنس فرانسس ایگلٹن Terence Francis Eagleton عالمی

ادب میں ٹیری ایگلٹن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ 1943 میں آئر لینڈ میں پیدا ہوا۔ اُس کے والد کا نام فرانسس پال ایگلٹن اور والدہ کا روزالین تھا۔ والدین نے اُس کے لئے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا اہتمام کیا۔ اُس کے والدین عیسائیت کے ”کیتھولک“ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹیری کی شخصیت پر اس کے گہرے اثرات مشاہدہ میں آتے ہیں۔ وہ بہت ہی بچپن میں چرچ کے دروازے پر نگرانی کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔ اُس نے اپنی خود نوشت کا نام ”در بان Gate Keeper“ عنوان کیا ہے۔ اُس نے بہت ہی کم عمری میں Slant کے نام سے مجلہ شائع کیا۔ اس میں فکری جھکاؤ عیسائیت اور بائیں بازو کی سوچ اور سیاست کی طرف تھا۔ عیسائیت کے علاوہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے بھی ہمدردانہ تا کسف رکھتا تھا۔ اُس نے برطانوی اخبار دی ٹائمز The Times کو 9 ستمبر 2006 انٹرویو دیتے ہوئے صحافی Ginny Dougary کو بیان دیا:

" The Muslim community will have to suffer until it gets its house in order. What sort of suffering? Not letting them travel. Deportation- further down the road. Curtailing of freedoms. Strip-searching people who look like they're from the

plagiarism, the snappy, highly consumable prose and, of course, the sales figures."

”ایگلٹن نے کیا کیا ہے؟ بہت زیادہ لکھا، اپنے ہی کام کا چربہ پیش کیا، بہت حاضر دماغی سے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی نثر لکھی، اور یقیناً (اپنے کام کی) فروخت کی قیمت کے اعداد میں اضافہ کیا۔“

وہ بہت ہی جذبی مطالعہ کار اور محنتی محقق تھا۔ اس لئے اتنے بڑے حجم کی تحقیق پیش کر سکا۔ اس طرح کے انسانیت کے اقدار پرست علمی کردار کو تاریخ میں مشاہدہ کئے جاسکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے علاوہ دنیا کے بہت سے تعلیمی اداروں میں Visiting پروفیسر کے طور پر خدمات سرانجام دیتا رہا۔ مجموعی طور پر اُس کی زمانہ حال تک کی تحقیقی مقالات اور کتابوں کی فہرست درج ذیل ہے۔

The New Left Church as Terence Eagleton, 1966.

Shakespeare and Society: Critical Studies in

Shakespearean Drama 1967.

Exiles and Émigrés: Studies in Modern Literature

1970.

The Body as Language: Outline of a New Left

Theology 1970.

Myths of Power: A Marxist Study of the Brontës 1975

Criticism & Ideology 1976.

Marxism and Literary Criticism 1976.

Middle East or from Paksitan ...

Discriminatory stuff, until it hurts the whole community and they start getting tough with their children...It's a huge dereliction on their part".

”مسلمان طبقہ جب تک اپنے گھر کی خبر نہ لے گا، مصیبت میں رہے گا۔ یہ ابتلاء کیسا ہوگا؟ اُن پر سفری پابندیاں ہوں گی۔ ملک بدری کا شکار ہوں گے۔ پڑی سے اترتے جائیں گے۔ آزادی محدود ہوگی۔ اُن کی تلاشیاں ایسے لی جارہی ہوں گی جیسے اُن کا تعلق مشرق وسطیٰ یا پاکستان سے ہو۔۔۔ امتیازی سلوک کے مارے ہوئے بچے، جب تک وہ بچے سارے طبقہ کو نقصان نہ پہنچا لیں اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ تشدد کا سلوک نہ کریں۔۔۔ یہ اُن کے لئے بہت ہی بڑی تباہی، گمراہی ہے۔“

اُس نے اعلیٰ تعلیم کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی اور وہیں اُستاد کی حیثیت سے خدمات سرانجام دینے لگا۔ اُس کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر درس و تدریس کا فریضہ سرانجام دینے لگا۔

اُس کا تحقیق کاری کا حجم بہت بڑا ہے۔ اُسے کثیر نویس تو کہا جاتا ہے مگر اُس کی تحقیق میں ’زود نویسی‘ کے اثرات ثابت نہیں کئے جاسکتے۔ اس موضوع پر ولیم ڈیری سی وچرز William Deresiewicz نے لکھا:

"What Eagleton's up to? The prolificness, the self

Irish Culture 1998.

The Idea of Culture 2000.

The Truth about the Irish 2001.

The Gatekeeper: A Memoir 2002.

Sweet Violence: The Idea of the Tragic (2002)

After Theory 2003.

Figures of Dissent: Reviewing Fish, Spivak, Zizek
and Others 2003.

The English Novel: An Introduction 2005.

Holy Terror 2005.

The Meaning of Life 2007.

How to Read a Poem 2007.

Trouble with Strangers: A Study of Ethics 2008.

Literary Theory, Anniversary Edition 2008.

Reason, Faith, and Revolution: Reflections on the
God Debate 2009.

The Task of the Critic: Terry Eagleton in Dialogue
with Matthew Beaumont 2009.

On Evil 2010.

Why Marx Was Right 2011.

Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary
Criticism 1981.

The Rape of Clarissa: Writing, Sexuality, and Class
Struggle in Samuel Richardson 1982.

Literary Theory: An Introduction 1983.

The Function of Criticism 1984.

Saints and Scholars 1987; a novel.

Raymond Williams: Critical Perspectives 1989.

Saint Oscar 1989; a play about Oscar Wilde.

The Significance of Theory 1989.

The Ideology of the Aesthetic 1990.

Nationalism, Colonialism, and Literature 1990.

Ideology: An Introduction 1991/2007.

Wittgenstein: The Terry Eagleton Script, The Derek
Jarman Film 1993.

Literary Theory 1996.

The Illusions of Postmodernism 1996.

Heathcliff and the Great Hunger 1996.

Marx 1997.

Crazy John and the Bishop and Other Essays on

اور کارل مارکس سے ہدایت حاصل نہ کرے۔“

اس طنزیہ بیان کی بنیاد اس طرح کا مفروضہ ہے کہ مارکسیت اور الحادیت لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ مارکسیت میں جائز خوشحالی کو ناجائز نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اس طرح کی خوشحالی کو اپنے ہم نفسوں کا حق سمجھا جاتا ہے اور اُس کے لئے جدوجہد کی جاتی ہے۔ ولیم ڈیری سی وچز William Deresiewicz نے اُس کے متعلق لکھا:

"Eagleton wishes for capitalism's demise
but as long as it's here, he plans to do as
well as he can out of it. Someone who
owns three homes shouldn't be preaching
s e l f - s a c r i f i c e "

”ایگلٹن سرمایہ داری کی تباہی کی خواہش کرتا ہے۔
مگر جب تک سرمایہ داری ہے وہ اُس میں سے ہر اُس چیز کو حاصل
کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے جو اُس میں موجود ہے۔ کے اپنے
ملکیت کے تین گھر ہوں وہ اپنی قربانی کا مبلغ نہیں ہو سکتا۔“

اُس کے خلاف اس طرح کی رائے بھی دی جاتی ہے کہ وہ عملاً مارکسی تھا ہی نہیں۔ وہ
جس آدرش کی ساری زندگی پیش کاری کرتا رہا اُس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس طرح کی تعریض
و تنقیص ذاتی خیالات یا تعصبات سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ ہی اُس کے عالمانہ
قد کا ٹھہ میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اُس نے کام کیا ہے، اُس کا کام موجود ہے، اُس کے کام

The Event of Literature 2012.

Across the Pond: An Englishman's View of America
2013.

How to Read Literature 2013.

Culture and the Death of God 2014.

Hope without Optimism 2015

Culture 2016.

Materialism 2017.

Radical Sacrifice 2018.

Humour 2019.

Tragedy 2020.

ٹیری ایگلٹن کا کام قابلِ قدر تو ہے مگر اُس کے متعلق متضاد اور متنازعہ
آراء بھی مشاہدہ میں آتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ مارکسی تو تھا مگر مذہبی بھی تھا۔ یہ نہایت بے بنیاد
اور بے معنی قسم کی رائے ہے۔ مارکسی ہونے کا مطلب لامذہبی ہونا مطلقاً نہیں ہے۔ امکانی
طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اُس کے متعلق مارٹن امیس Martin Amis نے کہا:

"An ideological relict ... unable to get out of
bed in the morning without the dual
guidance of God and Karl Marx"
”روحانی طور پر ویران.... صبح کے وقت اُس وقت تک
اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ دونوں؛ اپنے خدا و اند

سے دنیا استفادہ کرتی ہے۔ یہ اُس کا اعزاز ہے۔

ٹیری کی تحقیق ”مارکسی ادبی تنقید Marxism and Literary Criticism

” بہت ہی افادی متن ہے۔ ٹیری کے خیالات سے اختلاف کیا جائے تو اُس میں افادیت ہے اور اگر اتفاق کیا جائے تو اُس میں علمی اضافہ ہے۔ ٹیری کے متن کا ترجمہ یقیناً ’محنت طلب تحقیق‘ کی طرح ہے۔ اُس کی تحقیق کا اردو ترجمہ بھارت میں ڈاکٹر رغبت شمیم ملک نے ”مارکسیت اور ادبی تنقید“ کے عنوان سے کیا ہے۔

دیباچہ

مارکسیت بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے۔ اس کا مارکسی تنقید کا پہلو بھی اس سے کم دشوار نہیں ہے۔ اس لئے اس کتاب میں یہی کچھ ممکن ہو سکتا ہے کہ چند بنیادی مسائل کو کریدا جائے اور مبادیاتی سوالات اٹھائے جائیں۔ یہ کتاب بھی مختصر ہے کیونکہ اس کا نقشہ ابتدائی تعارف کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ ایسی کتاب کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے لئے یہ مطالعہ بالکل نیا ہوتا ہے وہ ان کے لئے سمجھنے کی پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ میں ایسا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے اس میں جامع وضاحت کا خالص پن اختیار کیا۔ پھر بھی دشوار پسندی اور ابہام سے گریز کیا ہے۔ موضوع کو اتنے صاف ستھرے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جتنا کہ ممکن ہو سکتا تھا۔ یوں بھی اس کی دشواری سے نمٹ لینا کوئی آسان کام نہیں۔ میں امید کر سکتا ہوں کہ یہ مشکلات موضوع سے متعلق ہیں، میری پیش کاری سے نہیں۔

مارکسی تنقید، ادب کا تجزیہ اُس کے تاریخی حالات کے مطابق کرتی ہے۔ اُن ہی سے جنم لیتی ہے۔ اسی طرح اپنی تاریخ سے آگاہ رہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر جارج لوکا کس George Lukacs جیسے نقاد کی مثال پیش کی جائے کہ تنقیدی تجزیہ تاریخی حالات کو پیش نظر رکھے بغیر ہی کیا جائے یہ تو نا کافی ہوگا۔ مارکسی تنقید پر بات کرنے کا قابل قدر طریقہ یہی ہوگا کہ مارکس اور اینگلسز سے لے کر، آج کے دن تک کا تاریخی جائزہ لیا جائے۔ تاریخی تبدیلیوں کے نقوش کو واضح کیا جاسکتا ہے۔ وہ تاریخ جس میں وہ تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ مگر

بیان کی طوالت وجہ سے ایسا ممکن نہیں۔ اس لئے مارکسی تنقید کے صرف چار موضوعات کا انتخاب کیا ہے اور ان کی روشنی میں بہت سے مصنفین کے متعلق بات کی ہے۔ اگرچہ اس میں موضوع کی اختصار کاری، اور بعض چیزوں کو چھوڑ دینے کا عمل نظر آتا ہے، مگر اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ موضوع مربوط اور مسلسل ہے۔

میں نے مارکسیت پر موضوع کی حیثیت سے بات کی ہے۔ اس میں حقیقی اندیشہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات نصابی حیثیت اختیار کر جائیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہم جلد ہی آرام سے مارکسی تنقید کو فرائیڈین اور دیو مالائی انداز فکر کو نکال پائیں گے۔ یہ ادب میں تحرک دینے والا یہ ایک اور علمی نقطہ نظر ہے۔ طالب علموں کے لئے تحقیق کا نیا میدان ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لیے ایک سادہ حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ مارکسیت انسانی معاشروں کا سائنسی نظریہ ہے۔ ان میں بدلاؤ لانے کا عمل: بلکہ اس کا ٹھوس مطلب یہ ہے کہ مارکسیت کا بیانیہ انسانوں کی جدوجہد کا بیانیہ ہے کہ وہ کسی طرح جبر و تشدد سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ انسانوں کی اس کوشش میں کوئی چیز بھی محض نصابی نہیں ہے۔ ہم اس بات کو اپنی ہی کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔

مارکسی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہوئے جان ملٹن John Milton کی ”جنت گمشدہ Paradise Lost“ کی معنویت موضوع سے کسی طرح بھی متعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر مارکسی دستاویزات کو نصابی حد تک محدود سمجھ لینے کی غلطی کی جائے تو یہ اس لئے ہے کہ اس کی مرکزی اہمیت ہے۔ اس سے انسانی معاشروں میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔

مارکسی تنقید نظریاتی تجزیہ کا بہت بڑا حجم ہے۔ اس سے مثالیت، تصویریت Ideologies کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ خیالات، انداز اور انسانوں کے جذبات کے تجربات موجود ہوتے ہیں جو وہ مختلف زمانوں میں تجربہ کرتے ہیں۔ ایسے

خیالات، اقدار اور جذبات ہمیں صرف ادب میں معلوم ہوتے ہیں۔ عینیت، تصویریت، مثالیت کو سمجھنے سے ہمیں ماضی اور حال کی زیادہ گہرائی سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سمجھ بوجھ سے ہمیں آزادی نصیب ہوتی ہے میں۔ نے اسی خیال سے یہ کتاب تحریر کی ہے اس کا اغتساب اپنے آکسفورڈ میں مارکسی نقاد ساتھیوں کے نام کرتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ اس کی موضوعات پر اس قدر بحث کی کہ حقیقتاً وہ اس کتاب کے حصہ دار مصنف ہیں

ٹیری ایگلٹن 1976ء

انداز میں اپنے پاؤں پر آگرا۔ اس کا سبب اس کے اندرونی مسائل تھے۔ مسلسل دوڑ اور مغرب کی معاشی برتری تھی۔ اس وقت بہت سے لوگوں کے خیال میں مارکسیت مشرق میں عمومی مزاحمت کی وجہ سے مرچکی تھی۔ بائیں بازو کی حکمت عملی نے اسے اٹھا پھینکا تھا۔ مغرب میں تبدیلی کو بھی اس کا سبب کہا گیا۔

کیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مطالعہ محض تاریخی دل چسپی کے لئے ہے؟ فطری طور پر میں تو ایسا نہیں سمجھوں گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ روس میں زوال کی وجہ عیسائیت کا سوال و جواب تھی۔ مارکسی خیالات، مارکسی عمل سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یہ تو فضول بات ہے اگر سوچا جائے کہ بریخت، لوکاس، ایڈورنو اور ریمینڈ ولیمز، چین کی سرمایہ دارانہ حکمت عملی اپنانے سے غیر متعلق ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس اس سے تو ظاہر ہوگا کہ مارکسیت اپنے سیاسی رشتوں کی میکا نکیت کی وجہ سے ”بیہودہ مارکسیت“ کے احساسِ جُرم میں مبتلا ہے۔ مگر مارکسیت کا تنقیدی ورثہ کسی بھی طریق تنقید سے زیادہ افزودہ اور زرخیز ہے۔ اس کا تعین تو اس بات سے ہوگا کہ اسے تخلیقی فن پاروں کو کس طرح بے حد نمایاں کیا جاتا ہے۔ مگر اس لئے ہرگز نہیں کہ مارکسیت کے سیاسی اہداف حاصل کر لیتے گئے ہیں۔ ہم نسائی تنقید سے محض اس لئے انکار نہیں کر سکتے کہ مردانہ معاشرہ کا نظام اسے ختم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس نسائیت کی مزید پذیرائی ہوئی ہے۔

مارکسیت کی زندہ رہنے کی وجہ محض گھٹیا قسم کی ثقافت اور ادبی تجربہ نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ”کمیونسٹ مینی فیسٹو Communist Manifesto“ میں کس شاندار انداز آنے والے زمانوں کا پیام بر ہے۔ مارکس اور اینگلس نے عالمی منڈیوں کی برتری کس طرح پیش بینی کی تھی۔ اس سے عوام کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا۔ امیر اور غریب میں ناقابل برداشت فرق پڑ جائے گا۔ وسیع پیمانے پر پھلتے ہوئے معاشی عدم استحکام کے نتیجے

میں مفلسی کے مارے عوام، اقلیتی، دولت مند اور طاقت ور اشرافیہ کا سامنا کریں گے۔ یہ بات صرف کہنے کی نہیں۔ یہ زمانہ تو وسطی و کٹوریائی عہد نہ تھا۔ یہ عہد تو ہمارے عالمی عہد کی دہلا دینے کی حد تک حقیقی تصویر تھی۔

مارکس نے پیشن گوئی کی تھی کہ عوام کسی کے سامنے زیر نہ ہوں گے۔ ایسی صورت حال کا خیال نہ بھی کیا جائے۔ یوں بھی ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ یقیناً کام کرنے والے لوگ مزاحمت میں تیزی پیدا کریں گے۔ مارکسیت میں روایتی انداز میں ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ کم از کم عہد حاضر میں دنیا کے استحصال زدہ لوگ مسلم دنیا کے بنیاد پرستوں کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ اس طرح افلاس زدہ طبقہ مغربی رد عمل نہیں کر رہا۔ یہ رویہ اپنے آپ میں بہت سے خطرات کی آماجگاہ ہے۔ قریباً ڈیڑھ صدی بعد مارکس کی بصیرت ہر لحاظ سے درست ثابت ہوئی ہے۔ اگر مسلم دنیا کی بنیاد پرستی عالمی سرمایہ داری کی بدکاریوں کی علامت ہے تو پھر تاریخی صداقت کا متبادل مارکسی فلسفہ ہے۔ سوشلزم کا فوری نوعیت کا تقاضا ہے جیسا کہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ دراصل بنیاد پرستی دائیں بازو کے پیدا کردہ خلا کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہوئی۔ یہ خلاء مارکسیت کی شکست کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اگر دائیں بازو کا فکر و عمل عالمی، سرمایہ دارانہ استبداد کا حل پیش کرتا تو اسکی اندھی تقلید بھی جنم نہ لیتی۔ ہو سکتا ہے پھر امریکہ کے دوسرے مینار سالم و ثابت رہتے اور زمیں بوس نہ ہوتے۔

ہمارے عہد میں مارکسیت اپنی بحرانی تاریخ میں بدترین شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ مگر کیوں؟ کیا عمل کرنے سے اس کے نظریات باطل ہو جاتے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اصل سبب سرمایہ دارانہ نظام ہے جو کہ بہت ہی طاقت ور اور عالمی نوعیت کا ہے۔ اس کا کاروبار تو روزمرہ میں چل رہا ہے، بس اس کے لئے مزید منافع باقی ہے۔ مگر بائیں بازو کی سیاست اس کو توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ اس طرح پچھتاووں کے مارے ہوئے بہت

سے بائیں بازو کے لوگ اس ناکامی کے نظریات کی وجہ سے ابتدا ہی سے سیدھے سیدھے راستوں سے دُور تھے۔

مارکسیت ان ناکامیوں کی واپسی کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ یہ ثقافتی مادیت کا حصہ ہے۔ اس سے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ثقافت محض وہی کچھ نہیں ہے جس میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہر سیاسی جنگ، خیالات کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ کتاب اسی خیال سے تحریر کی گئی ہے کہ انسانیت کی جدوجہد میں اہم حصہ دار ہو، جو کہ انسانیت کا مرکز حلقہ ہے۔

ٹیری ایگلٹن

ء 2000

ادب اور تاریخ

مارکس، اینگلز اور تنقید Marx, Engels and Criticism

کارل مارکس 1 اور فریڈرک اینگلز 2 اپنی سیاسی اور معاشی تحریروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اُن کے لئے ادب کسی بھی لحاظ سے غیر اہم ہے۔ لیون ٹراٹسکی Leon Trotsky 3 اپنی تحقیق ”ادب اور انقلاب Literature and Revolution“ میں لکھتا ہے ”دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ وہ انقلابی ہیں مگر جاہلوں کی طرح محسوس کرتے ہیں“۔ مارکس کی نو جوانی کی تحریروں میں گیتوں کی شاعری کا ایک غیر مکمل ڈرامہ کا حصہ اور غیر مکمل مزاحیہ ناول شامل ہیں۔ وہ لارنس سٹرن Laurence Sterne 4 سے متاثر تھا۔ اس نے فن اور مذہب پر بہت کچھ لکھا۔ اُس کے مسودے شائع نہ ہو سکے۔ وہ ڈرامہ کی تنقید پر رسالہ شائع کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس اشاعت میں بالزیک Balzac 5 کا مکمل مطالعہ اور اس کی جمالیات پر خیال آرائی کرنا چاہتا تھا۔ مارکس فن و ادب کی ہوا میں ”سانس لیتا“ تھا۔ اپنے معاشرہ کی کلاسیکی روایت کے مطابق مکمل طور پر جرمن دانش ور تھا۔ سافوکلیر Sophocles 6 سے لے کر ہسپانوی ناول ”لوکری ٹیس Lucretius 7“ تک کی جان کاری اور انگریزی کے گرما گرم ناولوں تک کی حرارت مارکس کے ذوق کو متحرک رکھتی تھی۔ اس نے برسلز Brussels میں ادبی حلقے ترتیب دیے جو شام ہوتے ہی فنون پر بات کرتے تھے۔ مارکس خود بھی ڈرامہ کا دیرینہ شائق تھا۔ شاعری کا خطیب

”آگسٹی Augusti“ نثر سے لے کر صنعتی گیتوں اور ترانوں تک ہر صنفِ ادب کا رسیا تھا۔ اس نے اپنی تحریروں کے متعلق اینگلز کو ایک خط میں لکھا تھا کہ اس کی تحریریں فنکارانہ مجموعہ ”Artistic Whole“ ہیں۔ وہ ادبی اسلوب کو بہت ہی اچھے انداز میں فہم کرتا تھا۔ اس کے اولین سالوں میں فنکارانہ اظہار کی آزادی کی دلیل تھی۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس کی معاشی تحریروں میں اس کی طبیعت کا جمالیاتی دباؤ نظر آتا ہے۔ ادب اور فن سے متعلق اُس کے خیالات بکھرے بکھرے سے اور جزوی سے لگتے ہیں۔ یہ کچے پکے خیالات لگتے ہیں۔ کوئی ترقی یافتہ شکل نہیں۔ اسی لئے مارکسی تنقید محض کسی حالت کا بیان ہی نہیں کرتی بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہے۔ مارکسیت سے پہلے کے لوگوں میں ایسا نہ تھا۔ مغرب میں سمجھی جانے والی ادبی سماجیات سے بھی یہ بہت کچھ زیادہ ہے۔ ادبی عمرانیات کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ادبی تخلیق میں کارفرما ذرائع کی نشان دہی کرے۔ یہ ذرائع مختلف معاشروں میں کس طرح تقسیم ہوتے ہیں اور ایک معاشرہ سے دوسرے تک کیسے پہنچتے ہیں۔ کتابیں کس طرح شائع ہوتی ہیں۔ معاشرے میں ادیبوں اور مطالعہ کاروں کی ترتیب، ترکیب کیا ہوتی ہے۔ خواندگی کی شرح اور ریاست کے معیارات کا تعین کرنے والے اصول کیا ہوتے ہیں۔ ایسا ادبی تخلیقات کا سماجی ربط دریافت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ ایسی بے معنی ادبی تخلیقات کی نشان دہی کی جاتی ہے جو بے معنی اور ذاتی دل چسپی کے لئے لکھی جاتی ہیں۔ وہ تاریخی سیاق و سباق سے محروم ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں بہت ہی اچھا کام ہو چکا ہے اور مجموعی طور پر یہ مارکسی تنقید کا اہم ترین پہلو ہے۔ مگر یہ اپنے آپ میں کسی طرح بھی محض مارکسی نہیں ہوتا اور نہ ہی محض تنقیدی۔ دراصل یہ بہت ہی مناسب انداز میں مارکسی تنقید کے نقطہ نظر اور انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مغربی ذہن کے لئے بھی یہ تنقیدی طریق قابل قبول ہوتا ہے۔

مارکسی تنقید معاشری مطالعہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ناول کس طرح شائع ہوتے ہیں اور ان میں کام کرنے والے طبقہ کی پیش کاری کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ادبی تخلیق کی وضاحت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے حساس انداز اور توجہ سے ادبی صنف، اسلوب اور معنویت کی وضاحت کی جائے۔ اس کے اسلوب، صنف، معنویت کو تاریخ کی پیداوار کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ ہینری میٹی سے Henri Matisse نے ایک دفعہ اظہار رائے کیا کہ عظیم فن ہمیشہ کسی تاریخی دھارے کا گہرا نقش پا ہوتا ہے۔ عظیم ادب وہ ہوتا ہے جس میں تاریخی دھارے کا نقش پا بہت ہی گہرا ہوتا ہے: ادب کے طالب علموں کو زیادہ تر اس کے برعکس پڑھایا جاتا ہے کہ عظیم ادب وہ ہوتا ہے جو تاریخی خیالات سے بالا ہو۔ مارکسی تنقید کے پاس اس موضوع پر کہنے کو بہت کچھ ہے مگر یہ درست ہے کہ ادب میں تاریخی تجربہ کا آغاز مارکسی تنقید سے نہیں ہوا۔ اس سے قبل بہت سے صاحب فکر ادیبوں نے ادب کو اس کے تاریخی تناظر میں پیش کیا جس میں اس ادب کو تخلیق کیا گیا۔ جرمنی کے فلسفی جی۔ ایف۔ ہیگل G.F. Hegel کا مارکس کی جمالیات پر بہت ہی گہرا اثر تھا۔ مارکسی تنقید کا خالص پن محض اس بات میں نہیں کہ ادب کو تاریخی تناظر میں مطالعہ کیا جاتا ہے بلکہ مارکس، اینگلز تاریخ کو اس کی اپنی انقلابی تفہیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

بنیاد اور بڑی ساختیں ase and Superstructure

مارکس نے انقلابی سمجھ بوجھ کے بیچ اپنی تحقیق جرمن آئیڈیالوجی German Ideology

1845ء تا 1866ء کے ایک معروف اقتباس میں بولے ہیں:

”خیال آفرینی، تصور اور شعور سب سے پہلے انسان کی باہمی مشترکہ عمل کاری میں آمینہ ہیں، حقیقی زندگی کی زبان ادراک، تصور، سوچ اور مشترکہ باہمی عمل کاری انسانوں کے رویوں کا براہ راست بہاؤ اور اخراج ہوتا ہے۔ لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، ہم اس سے بات کا آغاز نہیں کرتے۔ وہ کیا تصور، ادراک کرتے یا سوچتے ہیں۔ انہیں کس طرح بیان کیا جاتا ہے تاکہ انہیں گوشت پوست کے انسان سمجھا جائے۔ ہم تو حقیقتاً متحرک آدمی سے شروع کرتے ہیں۔ شعور زندگی

کا تعین نہیں کرتا: زندگی شعور کا تعین کرتی ہے۔“

مارکس کی تحقیق ”سیاسی معیشت میں تنقیدی اشاعتی اضافہ A Contribution

to the Critique of Political Economy“ کے دیباچہ کو اس موضوع پر ایک مکمل موضوع کے طور پر مطالعہ کیا جاسکتا ہے:

”انسان اپنی زندگی سے سماجی پیداواری عمل میں ایسے مطلق تعلقات میں داخل ہو جاتے ہیں جو نہ صرف اُن کے لئے ناگزیر ہوتے ہیں بلکہ یہ پیداواری عمل اُن کی مرضی پر بھی منحصر نہیں ہوتا۔ پیداواری تعلقات اس درجہ پر مادی ترقیاتی پیداواری طاقت کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر ان ذرائع پیداوار کا تعلق معاشری معیشت کو ساخت کرتا ہے۔ ایک ایسی بنیاد جس پر اعلیٰ ترین قانونی اور سیاسی عمارت کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ سماج یقینی مطابقت رکھتا ہے۔ پیداوار کا طریقہ مادی زندگی کے حالات سماجی، سیاسی اور فکر و دانش پر عمومی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا شعور نہیں ہوتا جس سے ان کی ذات کا تعین کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان کی سماجی حیثیت ان کے شعور کا تعین کرتی ہے۔“

دوسرے لفظوں میں انسانوں کے مابین سماجی تعلقات اس طرح جڑے ہوتے ہیں جن سے وہ مادی زندگی کو پیدا کرتے ہیں۔ ”پیداواری قوتیں“ بہت سی ہوتی ہیں۔ جیسے وسطی عہد میں مزدوروں کے نظم و نسق میں آقا کا گماشتہ بھی شامل ہوتا تھا۔ ہم اسے جاگیردار کہتے ہیں۔ اس سے بعد کے درجہ پر نظم و نسق کے طریقوں کا انحصار بدلتے ہوئے پیداوار سماجی رشتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس مرحلہ پر سرمایہ دارانہ طبقہ کے قبضہ میں پیداواری

ذرائع ہوتے ہیں جن کا تعین مزدور طبقہ سے ہوتا ہے۔ مزدور اور ان کی محنت کے ذریعہ سرمایہ دار طبقہ منافع کماتا ہے۔ اگر تمام تر طاقتوں اور تعلقات کی پیداواری شکل کے نقوش کو اکٹھے کر لیا جائے تو مارکس اُسے ”معاشرے کی معاشی ساخت“ قرار دیتا ہے۔ یا پھر عام طور پر جیسے زیادہ آسان انداز میں ”معاشری بنیاد“ یا ”ماورائی ڈھانچہ“ کہا جاسکتا ہے۔ تمام زمانوں میں معاشی بنیاد سے بالائی ڈھانچہ تعمیر ہوتا ہے۔ خاص قسم کا قانون اور سیاست خاص قسم کی ریاست، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اُس طبقہ کی طاقت کو قانونی جواز فراہم کرے جس کا پیداواری ذرائع پر قبضہ ہوتا ہے۔ یہ یقیناً سیاسی، مذہبی، اخلاقی، جمالیاتی جیسے ”قطعی شعوری عوامل“ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مارکس اس تصویریت کی مثال کو ایک اور عینیت Ideology سے تعبیر کرتا ہے۔ عینیت معاشرہ میں حکمران طبقہ کی طاقت کو قانونی جواز فراہم کرتی ہے۔ اس پر نہ کوئی سوال اٹھایا جاسکتا ہے نہ کوئی جواب طلبی کی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلق ہونا ہی اس کا جواز ہوتا ہے۔ نتیجہ کا تجزیہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ کے غالب خیالات ہی حکمران طبقہ کے خیالات ہوتے ہیں۔

مارکس کے خیال میں ”فن“ معاشرے کا بالائی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی عینیت کا حصہ ہوتا ہے۔ معاشرتی تصورات میں یہ عنصر ایک پیچیدہ پیکر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اسی صورت حال کی یقین دہانی کراتا ہے کہ جس میں ایک سماجی طبقے کو دوسرے پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر معاشرہ کے لوگ جائز سمجھتے ہیں یا بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جائز کے تضاد میں ناجائز کو بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ادب کی فہمائش کے لئے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ادب کا مکمل سماج میں کتنا حصہ ہے۔ جیسا کہ روسی نقاد پلیخانوف Plekhanov 10 نے کہا ہے ”معاشرتی ذہنیت اپنے زمانہ کے معاشرتی تعلقات سے مشروط ہوتی ہے۔ اس لیے فن اور ادب کے علاوہ کہیں بھی اتنی نمایاں نہیں ہوتی“۔ تخلیقی فن

پارے بعض اوقات پراسرار اور ولولہ انگیز نہیں ہوتے اور نہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ محض فن کار کی اپنی نفسیات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ محسوسات کی شکلیں ہوتی ہیں۔ خاص طور سے زندگی کو دیکھنے کے انداز ان کا تعلق دنیا کو دیکھنے کے زاویہ سے ہوتا ہے جسے اپنے زمانہ کی ”سماجی ذہنیت“ یا عینیت، تصویریت یا مثالییت Ideology کہا جاتا ہے۔ عینیت ٹھوس سماجی تعلقات کی پیداوار ہوتی ہے جس میں لوگ خاص مقام اور وقت پر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے طبقاتی تعلقات کا تجربہ و تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ اسے قانونی جواز فراہم کیا جاسکتا ہے اور تسلسل بھی۔ ماورائیت میں انسانوں کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشری تعلقات کے حق کا انتخاب رکھتے ہوں۔ وہ مادی ضرورت کے ہاتھوں مجبور و پابند ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات معاشی ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ترقی کے مدارج کے طریقہ کار ہیں۔

شیکسپیر کنگ لیر King Lear 11، دی ڈنشی ایڈ The Dunciad یا جمر جو اُس کا پولیسس Ulysses 12 کو سمجھنا ان کی علامیت سے بہت کچھ زیادہ ہے۔ ان کو سمجھانے کے لئے اُن کی ادبی تاریخ اور عمرانیاتی حقائق کے متعلق اُن حواشی کا اضافہ کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں داخل ہوئے۔ عینیتی فن پاروں کو سمجھنے کے لئے اولاً تو ضروری ہے کہ ان کے پیچیدہ بالواسطہ تعلق کو سمجھا جائے جس عینیت میں وہ موجود رہتے ہیں۔ وہ تعلق صرف نفس مضمون اور پیشگی ذہنی انہماک ہی سے نہیں ہوتا بلکہ اسلوب، ترمیم، تصور، خاصیت اور اس کی ہیئت سے ہوتا ہے۔ ہم اُس وقت تک عینیت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم مجموعی طور پر معاشرہ میں اس کے ادا کردہ کردار پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ مثالییت کس طرح مطلق انداز میں ادراک کی ساختوں کے تاریخی ربط پر مشتمل ہوتی ہے۔ جس سے خاص طبقہ طاقت و اختیار حاصل کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عینیت کبھی بھی

حکمران طبقہ کا سادہ ترین عکس نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس یہ ہمیشہ ایک پیچیدہ وقوعہ رہتی ہے۔ اس میں دنیا کے متضادم، بلکہ متضاد خیالات شامل ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ عینیت کو سمجھنے کے لئے معاشرہ میں مختلف طبقات کے تعلقات کو سمجھنا ہوگا۔ اسے جاننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ طبقات ایک دوسرے کے ساتھ پیداواری طریقوں کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں۔ اس طالب علم کے لئے تو یہ بہت طویل بحث ہوگی جس کا خیال ہو کہ وہ ادب میں صرف منظر نامہ اور کردار نگاری کا مطالعہ کرے گا۔ ادبی تنقید میں سیاست اور معیشت کے علوم کا مطالعہ الجھاؤ کا سبب ہو سکتا ہے۔ ان علوم کو تو ادب سے دور ہی رکھنا چاہئے۔ مگر ہر حال میں یہ کسی ادبی فن پارے کی توضیح و تشریح کے لئے بہت ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جوزف کونریڈ Joseph Conrad¹³ کے ناول ناسٹرومو Nostromo میں عظیم ”پلے سیڈ وگلف Placedo Gulf“ لیا جاسکتا ہے۔ کہانی کے اس حصہ کی بہت ہی فنکارانہ نفاست کا جائزہ لینے کے لئے ہمیں ڈی کاؤنڈ اور نوسٹرومو کی مکمل تاریکی میں علیحدگی کو سمجھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ بجھتی روشنی، بڑی نزاکت سے ہمیں مجموعی طور پر ناول کی تخیلاتی بصیرت یا رویائیت Vision میں لے جاتی ہے۔ اس انداز فکر میں رجعت پسندانہ مایوسی کو محض کونریڈ کی ذاتی نفسیات قرار نہیں دیا جاسکتا۔ شخصی نفسیات بھی سماج کی پیداوار ہی ہوتی ہے۔ کونریڈ کی دنیا کے متعلق مایوسی بہت ہی منفرد انداز میں فن میں مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ مایوسی اس کے عہد کی ماورائیت Ideology میں عام تھی۔ یہ تو کونریڈ کا دائرہ و اور تاریخی احساس تھا جو کہ بے معنی بھی تھا۔ افراد کو متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انسانوں سے جڑا ہوا نہیں تھا۔ یہ احساس انسانی اقدار سے دور تھا۔ اس کی اقدار منفی اور غیر عقلی تھیں۔ اس سے مغربی بالائی طبقہ میں عینیت کا بحران پیدا ہو گیا اور کونریڈ نے اپنے آپ کو اس طبقہ کی رجعت پسندی کا اتحادی بنالیا۔ اس عہد میں سامراجیت اور سرمایہ داری

کی تاریخ میں بحران کی خاص وجوہات تھیں۔ کونریڈ اس تاریخ کو اپنے ناولوں میں حقیر انداز میں بیان کرتا ہے۔ ہر مصنف اپنے عہد میں کسی مقام پر ہوتا ہے۔ اپنے زاویہ نظر سے تاریخ کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اپنی اصطلاحات میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ مگر اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کونریڈ نے اپنے آپ کو انگریزی قدامت پرستی سے وابستہ کر لیا تھا۔ اس نے برطانیہ کے بالائی طبقہ کی عینیت کے بحران کو اپنی پوری شدت سے پیش کیا۔

یہ جاننا بھی ممکن ہے کہ پلے سیڈ وگلف کے مناظر میں اس قدر فنکارانہ نفاست کیوں ہے۔ اچھا لکھنا اسلوب کے معاملہ سے بہت کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی تصویریت کو، کسی طرح، کسی خاص صورت حال میں انسانوں کے تجربات میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ پلے سیڈ وگلف کے منظر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ محض اس لئے نہیں ہوتا کہ نشر نگار کا اسلوب بہت ہی شان دار ہوتا ہے۔ بلکہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس عہد کی تاریخ کے حالات مصنف کو اس بصیرت تک رسائی دیتے ہیں۔ کیا یہ فہم و بصیرت ترقی پسندانہ ہوتی ہے یا ترقی پسندانہ خیالات و اعمال کے خلاف۔ یہ بات اہم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے مغرب کے بہت سارے ادیب آپس میں متفق لگتے تھے۔ خاص طور سے ٹی۔ ایلس۔ ایلینٹ T.S. Eliot¹⁴، ڈبلیو۔ بی یٹیس W.B. Yeats¹⁵، ایڈرا پاؤنڈ Pound Ezra¹⁶ اور ڈی۔ ایچ لارنس D.H. Lawrence¹⁷ وغیرہ سیاسی قدامت پرست تھے۔ ان سب کا فکری علاقہ فسطائیت سے تھا۔ مارکسی تنقید معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے کی بجائے اس کی شرح کرتی ہے۔ اس کو صحیح طور پر انقلابی فن سے محروم ہونے کو دیکھتی ہے جو کہ قدامت پرستانہ رجعت پسندی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ قدامت پرستی بھی مارکسیت کی طرح زوال پذیر اقدار کے خلاف جارحانہ انداز رکھتی ہے۔

زوال آمادہ اقدار جو بالائی طبقہ کا معاشرہ ہوتا ہے، کافی اہم ادب تخلیق کر سکتا ہے زوال آمادہ عینیت سے تخلیقی مواد حاصل کیا جاتا ہے۔

ادب اور بالائی ساخت

Literature and Superstructure

مارکسیت کو محض متن سے عینیت اور عینیت سے معاشری رشتوں اور اس کی پیداواری قوتیں سمجھنا غلطی ہوگی۔ اس کا تعلق معاشرے کے مختلف درجات کی ایک تائی سے ہوتا ہے۔ ادب ماورائی ڈھانچوں کا حصہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ محض معیشت کی غیر فعال بنیاد نہیں ہوتا۔ اینگلز نے 1890ء میں بلوخ کو اس کی وضاحت پیش کی۔

”تاریخ کے مادی تصور کے مطابق، تاریخ کے تعین کرنے والے عنصر کا تعلق پیداوار اور باز پیداوار سے ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بیان کو تر و مروڑ کر پیش کرے کہ محض معاشیات اُس کے عوامل کا تعین کرتی ہے۔ تو وہ اسے بے معنی اور تجریدی اور فضول لغت میں پیش کر رہا ہوگا۔ معاشی صورت حال اصل بنیاد ہوتی ہے۔ بہت سے حوالوں سے اپنی نئی اشکالات، ہیئوں کا پیشگی خاکہ بھی پیش کرتی ہے۔“

اینگلز اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بنیاد اور ماورائی ہیكل میں میکاکی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ بالائی ڈھانچوں کے عناصر اپنے مسلسل ردِ عمل سے معاشی بنیاد پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تاریخی کا مادی نظریہ اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ فن تاریخ کے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ بلکہ اس کا پرزور تقاضا ہے کہ فن اس طرح کی تبدیلی کے لئے

متحرک عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل جب مارکس نے بنیاد اور بالائی ڈھانچوں کے تعلق پر غور کیا تو اس نے فن میں اس تعلق کو فن کی پیچیدگی میں بالواسطہ ہونے کی مثال کے طور پر انتخاب کیا:

”فن کے معاملہ میں یہ امر واضح ہے کہ فن کی نشوونما بعض

زمانوں میں معاشرے کی عمومی ترقی سے متناسب نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ مادی بنیاد کے لئے ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ یہ اپنی ہی تنظیم و ترتیب میں۔ یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے یونانیوں کے عہد کا جدید زمانے کے فن سے موازنہ کیا جائے، یا شیکسپیر سے۔ فن کی بہت سی اصناف پیدا نہیں کی جاسکتیں۔ جیسے رزمیہ کی تخلیق جدید دنیا کی فنی اقدار کے مطابق نہیں کی جاسکتی۔ اسے کلاسیکی منصب نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ اس کے فن کی پیداوار نہ ہو۔ ادبی اصناف کی ترقی اُن کی پیداوار اور پیش کاری سے پہلے تو نہیں ہو سکتی۔ قدیم رزمیہ کے حالات جدید رزمیہ فن کو جنم دے سکتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں۔ اگر فن کی مختلف اصناف میں یہ رشتہ فن کے اپنے اندر موجود ہے تو اس کو سمجھنا زیادہ پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق سماج کی عمومی ترقی سے ہے۔ مشکل تو اس وقت پیش آتی ہے جب تضادات کی شکلیں بنا کر ان کو واضح کرنیکی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب ان کا تعین ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود شرح ہو جاتی ہیں۔“

مارکس یہاں اس بات پر یہاں غور کرتا ہے جسے وہ مادی پیداوار کی ترقی

اور فنکارانہ پیداوار ایت کے تعلق میں غیر مساویانہ تقسیم کہتا ہے۔ عظیم فنکارانہ تخلیق کا انحصار

محض طاقت ور پیداواری قوتوں پر نہیں ہوتا۔ یونانیوں کی مثال اس کی شہادت ہے جنہوں نے عظیم ادب غیر ترقی یافتہ معاشرہ میں تخلیق کیا۔ بہت سی اصناف غیر ترقی یافتہ ادوار میں تخلیق کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ رزمیہ وغیرہ۔ مارکس کے کہنے پر کیا ہم اب بھی ایسی اصناف کو کافی توجہ سے پیش آتے ہیں، حالانکہ اُن کا ہم سے تاریخی فاصلہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ مارکس کا کہنا ہے،

”مگر اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہ یونانی

رزمیہ اور تخلیقات کا تعلق معاشرہ میں رونما ہونے والے واقعات سے

ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ان میں خوش گوار تخلیقی اثر اب بھی باقی ہے۔

وہ ابھی بھی عمومی قبولیت کی حامل اور قابل حصول ہیں۔“

ہمیں اب بھی یونانی ادب جمالیاتی خوشی کیوں عطا کرتا ہے؟ اس کا جو جواب مارکس

دیتا ہے اس پر بہت سے نقاد بہت ہی جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ غیر ہمدردانہ انداز میں لو لے، لنگڑے معذوروں کی طرح غیر مناسب تبصرہ کرتے ہیں۔ مارکس کے مطابق،

”انسان بار بار تو بچہ بن نہیں سکتا۔ نہ ہی بچکانہ رویہ اختیار

کر سکتا ہے۔ لیکن کیا وہ بچوں کی سی بیوقوفیوں سے لطف اندوز نہیں

ہوتا۔ کیا انسان کسی اعلیٰ درجہ کی سچائی اور کیفیت کے بارے میں تخلیق نہیں

کر سکتا۔ کیا تاریخ کے ہر اک دھارے میں بچوں کی کیفیت اور

کردار پہلے زمانوں کے بچوں کی طرح نہیں ہوتے؟ انسان کا تاریخی

بچپن اپنے بہت خوبصورت

کے ساتھ ابدی طور پر ظہور پذیر نہیں ہوتا؟ حالانکہ اس کا زمانہ گزر چکا

ہوتا ہے۔ بہت سے بزرگ اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یونانی

بچے بہت ہی متوازن نفسیات کے بچے تھے۔ اُن کی خوبصورتی کا تعلق معاشرتی ترقی نہ ہونے کے تضاد سے نہیں ہے جس میں اُس نے جنم لیا ہوتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ غیر ترقی پذیر حالات کی وجہ سے اس کی تخلیق رک جاتی ہے۔ کیا پھر ایسے میں تخلیقی عمل کبھی نہ لوٹ سکے گا۔“

یونانی ادب سے ہماری پسندیدگی بچپن کی اداسی کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک غیر مادی

جذبہ ہے جس پر جارحانہ مزاج کے نقاد ناخن زنی کرتے رہتے ہیں۔ حوالہ کے اقتباس میں

بالا متن کا تعلق اگر موضوع کی گہرائی سے ہے تو اسے اس کے سیاق و سباق میں ہی دیکھا

جاسکتا ہے۔ یہ 1957ء کا مسودہ وہی ہے جسے ہم آج کل گریڈر لیس Grundrisse کہتے

ہیں۔ ہم جب موضوع کی طرف جاتے ہیں تو اس کے معانی فوری طور پر واضح ہو جاتے

ہیں۔ مارکس کا استدلال ہے کہ یونانیوں نے غیر ترقی پذیر معاشروں میں عظیم تخلیق کی مگر یہ

اس لئے نہیں کہ وہ غیر ترقی یافتہ تھا۔ یہ تو ایک تاریخی حالت تھی۔ قدیم معاشرے جو سرمایہ

داری کی تقسیم کاری شکار نہ ہوئے تھے اُن میں تخلیقی صلاحیت کو مقداریت پر ترجیح حاصل تھی۔

اشیاء کی پیداواریت اور پیداواری طاقتوں کی ترقی کی پلچل یا حرکت اہم اقدام ہے۔ اس

سے انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یونانیوں کی بچکانہ تبسم کی ترغیب

ایک خاص حد تک موجود رہتی ہے۔ یہ وہی حدود ہیں جنہیں سرمایہ دار طبقہ نہایت بے رحمانہ

طریق سے رد کر دیتا ہے۔ اس سے اُن کے پیداواریت کے لامحدود تقاضوں اور انہیں خرچ

و ہضم کرنے کا اہتمام ان ہی کے پاس رہتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ لازم ہے کہ پابندیوں کے

شکار معاشروں کو توڑ پھوڑ دینا چاہئے۔ اُن کی وجہ سے پیداواری قوتیں پھیلتے پھیلتے بے کار

اور بے اثر ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب مارکس ارفع ترین درجہ پر سچائی کی پیداوار کی کوشش کی

بات کرتا ہے تو یقیناً مستقبل کے اشتراک کی معاشرہ کی بات کرتا ہے۔ جہاں لامحدود وسائل انسانوں کی لامحدود ترقی کا باعث ہوں گے۔

گرینڈ ریس Grundrisse میں مارکس کے دوسوالوں کی ساخت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ پہلے سوال کا تعلق بنیاد اور بالائی تعبیر کے درمیان کا ہے۔ دوسرے کا تعلق ہمارے حال کا ماضی کے فن سے ہے۔ اگر دوسرے سوال کو پہلے دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ہم جدید عہد کے انسانوں کے لئے ماضی کی ثقافتی پیداوار میں اب تک جا ذہیت ہے۔ حالانکہ اُن کے بہت ہی مختلف زمانے تھے۔ ایک لحاظ سے مارکس اس کا جو اب خود ہی دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے۔ ہم جدید انسان اب تک کو تاریخ تسلسل اور ربط قرار دیتے ہیں۔ مارکس کا سوال ہی اُس کا جواب ہے۔ اس سوال و جواب پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں۔ ہم اس کے فن پاروں کو اس لئے بہت توجہ دیتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی تاریخ ہمیں ان قدیم معاشروں سے مربوط کر دیتی ہے۔ ہمیں ان میں ایک غیر ترقی یافتہ قوت کا درجہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم اس قوت کو مان لیتے ہیں۔ پھر ہمیں ان قدیم معاشروں میں انسان اور فطرت کے درمیان پیمائش کا ایک قدیمی تصور ملتا ہے۔ جسے سرمایہ دارانہ معاشرہ برباد کر دیتا ہے۔ اشتراک کی معاشرہ اس کی اس اعلیٰ درجہ پر بازیافت کر سکتا ہے جس کے ساتھ سرمایہ دارانہ انداز فکر کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ ہمیں تاریخ کو اس کے مفہوم سے بہت زیادہ وسیع و عریض سمجھنا چاہئے جتنا کہ ہم صرف اپنے زمانہ کی تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ چارلس ڈکنز Charles Diken¹⁸ جب تاریخ سے تعلق پیدا کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ وکٹوریائی عہد سے تعلق قائم کرتا ہے۔ وکٹوریائی عہد کے اپنے پس منظر میں جان ملٹن John Milton¹⁹ اور ولیم شکسپیئر William Shakespeare موجود تھے۔ یہ تو حیرانی کی حد تک تنگ نظری کی سوچ ہے۔ وہ سب کچھ جو آفاقی ہے اسے نظر انداز

کر دیتا ہے۔ ماضی اور حال کے مسئلہ کو برٹولٹ بریخت Bertolt Brecht²⁰ ایک جواب سے تجویز کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں تاریخی ادراک پیدا کرنا چاہیئے ایک یقینی، جیاتی مسرت کے انداز میں۔ ہمارے ڈرامہ خانوں میں قدیم زمانے کے کھیل دکھائے جاتے ہیں تو وہ ڈرامہ اس کھیل کے اور ہمارے درمیانی فاصلہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ غلاء کر بھر دیتا ہے۔ اختلافات مٹا دیتا ہے۔ مگر اس عہد میں سے ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ خوشی اس کے مختلف اور اجنبی پن میں ہوتی ہے۔ موزانہ کے لحاظ سے یہ اس طرح کی مسرت ہوتی ہے جو ہمارے قریب بھی ہوتی اور ہمارے لیے بے حد مناسب بھی۔

گرینڈ ریس میں دوسرا مسئلہ بنیاد اور ہیكل اعلیٰ کے درمیان تعلق کا ہے۔ مارکس کا ذہن اس لحاظ سے صاف ستھرا ہے کہ ان دونوں عوامل کا آپس میں کسی طور بھی متوازن تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے بڑی ہم آہنگی سے تمام تر تاریخ میں ناچتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ کے ماورائی ڈھانچہ کے ہر عنصر میں فن، قانون، سیاست، مذہب کی اپنی ہی ارتقائی رفتار ہوتی ہے۔ اس کی اپنی اندرونی ارتقائی صلاحیت۔ اسے محض طبقاتی کش مکش تک محدود نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی معیشت کی حالت سے۔ ٹراٹسکی کی رائے ہے کہ ”فن میں حد درجہ کی آزادی ہوتی ہے“۔ یہ بہت سادہ سے انداز میں محض طریق ہائے پیداوار ہی سے نہیں جڑا ہوتا۔ مگر مارکسیت اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے کہ آخری تجزیہ میں فن کا تعین ذرائع پیداوار ہی کرتے ہیں۔ ہم ان زاویہ ہائے نظر میں سے کس طرح مغالطہ کو واضح کر سکتے ہیں۔

ہمیں ایک ٹھوس ادبی مثال لینی چاہیے۔ اگر ”واہیات مارکسیت“ کے حوالہ سے ٹی۔ ایس ایلٹ کی نظم ”ارض ویراں The Waste Land“ کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ نظم کے موضوعات کا تعین عینی اور معاشی عوامل کرتے ہیں۔ جب

خالی خولی روحانیت اور سرمایہ دارانہ عینیت کی اعصابی تھکن کی وجہ سے سامراجی اور سرمایہ دارانہ بحران نے جنم لیا تو یہ بحران جنگ عظیم کی شکل میں اختیار کر گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹی۔ ایس ایلیٹ کی نظم اپنے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ مگر یہ بہت سے مدارج کو اپنی توجہ میں نہ رکھنے سے ناکام ہو جاتی ہے جو نظم کے متن اور سرمایہ دارانہ معیشت کے درمیان تعلق کا کام دیتے ہے۔ یہ نظم ایلیٹ کے اپنے ارد گرد سماجی حالات کی کوئی نشاندہی نہیں کرتی۔ وہ انگریزی معاشرہ میں ابہام کے تعلق میں رہ رہا تھا۔ امریکی نواب مہاجر کی طرح۔ وہ ایک بہت ہی جانا مانا ہوا افسر ثابت ہوا۔ اس کے باوجود اسے قدامت پرستی کی گہری روایات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بجائے اس کو انگریزی عینیت یا ماورائیت کے سرمایہ دارانہ، کاروباری ذہنیت کے جزو طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔ وہ ماورائیت کی عمومی اشکال کے تعلق پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اُن کی ساخت، موضوع، اندرونی، پیچیدگی کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ انگریزی معاشرہ کے پیچیدہ طبقاتی تعلقات کی تشریح کا طبقاتی تعلقات کے موازنہ سے نہیں کرتا۔ وہ ”ارض ویراں“ کی زباں اور ہیئت کے متعلق خاموش ہے۔ ایلیٹ اپنی تمام تر قدامت پرستی کے باوجود بہت ہی عظیم Avant Garde شاعر تھا۔ اس نے بہت ہی تجرباتی، تکنیک کا تاریخ سے انتخاب کیا۔ اس نے یہ مواد دستیاب ادبی تاریخ سے حاصل کیا، ان ہی ماورائی بنیادوں پر اس نے اپنی شاعری کی بنیاد اُٹھائی۔ ہمیں ان معاشرتی حالات میں اس زاویہ نظر کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکتا جن میں اسکے نکتہ نظر نے جنم لیا۔ ایلیٹ کی نظم میں ایلیٹ کی، روحانیت کے کیا اسباب تھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ نظم میں جزوی طور پر عیسائیت اور بدھ مت کی روحانیت کے آثار نظر آتے ہیں۔ نظم میں استعمال شدہ سرمایہ دارانہ فلسفہ، علم بشریات سرمایہ دارانہ کردار اور ایف۔ ایچ براڈالے کی ماورائیت نے کس طرح نظم کو انہیں کے تشکیلی عہد میں مکمل کر دیا۔ ہم اس بات سے آگاہ نہیں

کہ ایلیٹ کا ایک فنکار کی حیثیت سے اپنے عہد میں کیا مقام تھا۔ ذاتی ادراک میں وہ عالم و فاضل تھا۔ خاص قسم کی اشاعتوں کی وجہ سے رئیسانہ منصب رکھتا تھا۔ ہر طرح کے اشاعت خانے اس کے تابع فرماں تھے۔ یہ عوامل سامعین اور اُس کی نظم کے اسلوب اور پیش کاری پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ہم اس کی نظم اور اس سے وابستہ جمالیاتی اظہار سے آگاہ نہیں ہیں۔ آخر اس عہد میں ماورائیت کون سا جمالیاتی کردار ادا کر رہی تھی یہ کس طرح نظم کی ہیئت کا تعین کرتی تھی۔

”ارض ویراں“ کی مکمل سمجھ بوجھ کے لئے ضروری ہے کہ اُن عوامل کو زیرِ نظر رکھا جائے جن میں سے اس نے جنم لیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نظم کو اس کے سرمایہ دارانہ عہد اور حالت تک محدود کر دیا جائے۔ نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت سی جائز پیچیدگیوں کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ بدوضع سرمایہ داری کی وجہ سے موضوعات میں در آئیں۔ اس کے برعکس میں نے جن عوامل کا شمار کیا ہے اُن میں مصنف کا طبقاتی مقام، عینیت کی شکلیں اور ان کا ادبی ساختوں سے تعلق شامل ہیں۔ رومانیت، فلسفہ، ادبی تخلیق کی تکنیک اور جمالیاتی نظریہ اُس کے اجزاء ہیں۔ یہ عوامل براہ راست بنیاد اور بالائی ساختوں کی نمود سے متعلق ہیں۔ مارکسی تنقید ان عناصر میں منفرد سنگم کو دریافت کرتی ہے، جسے ہم ”ارض ویراں“ کہتے ہیں۔ کسی عنصر کو بھی دوسرے میں مدغم نہیں کیا جاسکتا۔ تمام عوامل کی اپنی اپنی آزادانہ معنویت ہے۔ ”ارض ویراں کو ایک ایسی نظم قرار دیا جاسکتا ہے جس نے سرمایہ دارانہ طبقات کی مثالیت کے بحران سے جنم لیا ہے۔ اگر یہ بحران جنم نہ لیتا تو مثالیت Ideology کا وجود ختم ہو جاتا۔ مگر اس کی بحران سے براہ راست کوئی مطابقت بھی نہیں۔ بحرانوں کو آفاقی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانوں کے غیر تبدیلی پذیر حالات کو سمجھا جاسکے۔ ایسے آفاقی حالات جنہیں قدیم مصری عوام اور جدید عہد کے انسان بھی

مشرکہ طور پر سمجھتے ہوں۔ ”ارض ویراں“ کا تعلق اپنے زمانے کی حقیقی تاریخ سے ہے۔ یہ تاریخ سے درمیان کے واسطے کا زبردست تعلق ہے اس لیے یہ دیگر فنون لطیفہ کی طرح ہے۔ اس کے درمیاں تاریخ کا معنی خیز واسطہ رابطہ ہے اور اسی لئے یہ ایک فنکارانہ تاریخ ہے۔

ادب اور ماورائیت Literature and Ideology

اینگلز اپنی تحقیق ”لڈ وگ فیوربچ اینڈ دی اینڈ آف دی کلاسیکل جرمن فلاسفی Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy 1888“ میں کہتا ہے کہ فن زیادہ زرخیز اور دھندلا سا ہوتا ہے۔ یہ سیاسی طور پر کم عینیتی ہوتا ہے۔ مارکسیت میں ماورائیت کے معنی کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثالیت محض عقائد کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ یہ معاشرہ میں انسان کے طبقاتی کردار، اقدار، خیالات اور تصورات پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ عوامل انسانوں کو اپنے ہی وظائف و اعمال سے منسلک کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ مجموعی معاشرے کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ”ارض ویراں“ ماورائی تخلیق ہے۔ اس میں انسان ایسے تجربہ سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے معاشرہ کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ مثالیت کے غیر حقیقی معاملات ہی میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تمام فنون کا سرچشمہ دنیا کا مثالی تصور ہے۔ پلیخانوف Plekhanov کی رائے ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی فن پارہ مکمل طور پر مثالیت کے مندرجات سے مکمل طور پر محروم ہو۔ مگر اینگلز کا خیال ہے کہ فن کا ماورائیت کے ساتھ زیادہ پیچیدہ تعلق ہے، بہ نسبت قانون اور سیاسی نظریات کے جو کہ عام طور پر حکمران طبقات کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ عینیت کا فن سے کیا تعلق ہے۔

جواب دینے کے لئے یہ آسان سوال نہیں ہے۔ اس کے لئے دو انتہائی

مخالف حالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ فن کوئی چیز نہیں اور ماورائیت تمام فنی پیشوں میں موجود رہتی ہے۔ ایسے فن پارے اپنے عہد کی محض ماورائیت کا اظہار ہیں۔ یہ تو مصنوعی شعور کا قید خانہ ہے جو اپنے سے بالا کسی سچائی تک پہنچ سکتا۔ یہ تو ”واہیات مارکسیت Vulgar Marxism“ پر تنقید ہے جو ادب کو صرف غالب ماورائیت کی عکاسی سمجھتی ہے۔ اس طرح ماورائیت یہ وضاحت نہیں کر سکتی کہ بہت سادہ ادب ماورائیت کے مفروضوں کو کیوں لکارتا، چنوتی دیتا اور متضاد کرتے نظر آتا ہے۔ اس حقیقت پر یہ محاکمہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے ادب کا تصادم جس قسم کی مثالیت سے ہوتا ہے، ادب اُسی عینیت کو لکارتا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ادبی فن کی تعریف Definition کا تعین ہوتا ہے۔ ارنسٹ فشر Ernst Fischer اپنی بہت ہی اہم تحقیق ”فن بمقابلہ عینیت Art Against Idealism“ 1969 میں کہتا ہے کہ مستند فن وقت کی ماورائی حدود سے دور پار گزر جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ان حقائق کا ادراک ہوتا ہے جو ماورائیت ہم سے چھپا لیتی ہے۔

مجھے تو یہ دونوں صورتیں بہت ہی سادہ لگتی ہیں۔ عینیت اور ادب میں باہمی تعلق پر فرانسیسی مارکسی نقاد لوئی اٹھوسر Louis Althusser 21 نے اس پر رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فن کو ماورائیت تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں البتہ ادب کا ماورائیت سے مخصوص تعلق ہے۔ عینیت سے مراد تو یہ ہے انسان کس طرح تصوراتی انداز میں حقیقی دنیا میں حقیقی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہی تجربہ ہے جو ہمیں ادب فراہم کرتا ہے۔ مخصوص حالات میں زندگی کیسے کی جاسکتی ہے۔ بجائے اس کے کہ ان حالات کا محض تصوراتی تجزیہ کیا جائے۔ فن غیر فعالی انداز کے بجائے متحرک انداز میں تجربہ کو انسان کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ تو مثالیت کے اندر موجود ہے کہ وہ کس طرح ان حالات کو محسوس کرتی اور سمجھتی ہے۔ جن حالات میں اس نے جنم لیا۔ ایسا کرنے میں فن

ہماری ایسی مدد نہیں کرتا کہ ہم معلوم کر سکیں کہ ماورائیت نے ہم سے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس لحاظ سے اٹھو سر کا نظریہ خالصتاً سائنسی ہے۔ یہ ہمیں مارکس کے سرمایہ داری کے نظریہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چارلس ڈکنز نے اپنے ناول تلخ لمحے ”ہارڈ ٹائمز“ Hard Times میں سرمایہ داری کی وہ تشریح فراہم نہیں کی ہے۔ فن اور سائنس میں ایسا فرق ہے یعنی کہ وہ کس طرح مختلف چیزوں سے برتاؤ کرتے ہیں۔ سائنس ہمیں کسی حالت کا تصور اتنی علم عطا کرتی ہے۔ فن اس حالت کے تجربہ کا باعث ہوتا ہے جو کہ ماورائیت ہی کی طرح ہوتا ہے۔ مگر ایسا کرنے سے ہمیں سائنس یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ماورائیت کی نوعیت کو سمجھ سکیں۔ اس طرح ہمیں عینیت کی بہترین تفہیم تک لے جاتی ہے۔ جو کہ بذات خود سائنسی علم ہے۔

اٹھو سر کے ایک ساتھی پائر ماشرے نے 22 بتایا کہ ادب اس لحاظ سے کس قدر معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ماشرے نے واضح کیا ”فریب نظر“ فکشن کس طرح مختلف ہوتا ہے۔ سُر ابی کیفیت ہی عینیت ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کا عام تجربہ ہوتا ہے۔ مصنف عام تجربہ کے مطابق ہی لکھتا ہے۔ مگر وہ اسے کچھ مختلف بنا دکھاتا ہے۔ وہ اُسے نئی شکل اور ساخت عطا کرتا ہے۔ عینیت کو فکشن کے ماحول میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح فن اپنے آپ کو عینیت سے الگ کر لیتا ہے۔ اس سے مثالیت کی حدود و قیود ثابت ہوتی ہیں۔ ماشرے دعویٰ کرتا ہے کہ فن ہمیں ماورائیت سے نجات دلانے کا اہتمام کرتا ہے۔

مجھے اٹھو سر اور ماشرے کے خیالات مبہم اور پیچیدہ لگتے ہیں۔ لیکن ادب اور ماورائیت میں تعلق کا اظہار کافی معنی خیز ہے۔ ماورائیت صرف تیرتے اڑتے تصورات اور خیالات ہی نہیں ہوتے بلکہ اُن کی ساخت کافی مضبوط ہوتی ہے۔ چونکہ اس کی ساخت منظم ہوتی ہے اس لئے اُس کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ادبی متن مثالی بھی ہوتے ہیں اس

لئے اُن کا سائنسی تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ سائنسی تجزیہ کے مطابق ادب میں ماورائی ساختوں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ جس کو مثالی ساختیں فن کی شکل میں پیش کرتی ہیں۔ اُس اصول کی دریافت ممکن ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ فن عینیت سے الگ یا فاصلہ پر ہو جاتا ہے۔ ماشرے نے ولادیمیر لینن 23 کے ٹالسٹائی کے تجربہ کو اپنا نقطہ آغاز بنایا ہے۔ یہ مارکسی تنقید کا بہترین روپ ہے۔ اس انداز کو اپنانے کے لئے رسمی ساختوں پر مکمل گرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اسی سوال کے جواب کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہیں۔

حوالہ جات

1۔ کارل مارکس Karl Marx 1818-1883 جرمنی کے علاقہ رینش Rhenische میں پیدا ہوا۔ اُس کے والدین یہودی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ مارکس نے 1842 میں زی ٹونگ Zeitung نامی اخبار کے اشاعت کا آغاز کیا۔ وہ جرمنی سے پیرس چلا گیا جہاں اُس کی ملاقات فریڈرک اینگلز Friedrich Engels سے ہوئی۔ مگر اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے اُسے فرانس بدر کر دیا گیا۔ وہ پلیم میں برسز شہر میں منتقل ہو گیا۔ وہ 1848 میں کولون واپس چلا گیا۔ مارکس وہاں بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکا اور لندن، برطانیہ میں جا ٹھہرا۔ اُس نے اینگلز کے ساتھ مل کر اپنے انقلابی خیالات کی تشریح کارلائل Carlyle کے فلسفہ کی روشنی میں عالمی معاشیات پر لازوال تحقیق پیش کی ہے۔ اُس نے 1860 میں اپنی معرکتہ الآراء تحقیق داس کیپٹل Das Capital پیش کی۔ مارکس نے معاشیاتی نظریات و خیالات کے علاوہ ادب اور مذہب پر بھی کچھ لکھا۔ اُس کی ذاتی زندگی بہت ہی عُسرت زدہ تھی۔ اُس نے جینی نامی جرمن خاتون سے شادی کی۔ مارکس کی غربت اور عُسرت کے باوجود وہ ہمیشہ اُس کی وفادار رہی۔ ایسا بھی ہوا کہ مارکس کی بیٹی فوت ہو گئی اور وہ اُس کے کفن و دفن کا انتظام نہ کر سکا۔ اُس کے دوستوں نے کفن و دفن کا فریضہ سرانجام دیا۔ اینگلز اور دیگر دوست ہمیشہ اُس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔

2۔ فریڈرک اینگلز Fredric Engles 1820-1894 میں جرمنی میں پیدا ہوا۔ یہ فلسفی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اُس کے والد کا برطانیہ، مانچسٹر میں کپڑے Textile کا کارخانہ تھا۔ وہ مارکس اور اُس کے خیالات کا زبردست حامی تھا۔ کارلائل کے سماجی اور معاشی فلسفہ کا بوجھ شرح کار تھا۔ اُس نے لندن

میں ”برطانیہ میں مزدور طبقہ کے حالات The Condition of the Working Class in England“ نامی مقالہ 1845 میں شائع کیا۔ مارکس کے ساتھ مل کر ”اشتراکی منشور Communist Manifesto“ تیار کیا۔ اس منشور کی تمام تراشائیں مارکس نے مکمل کیں اور اینگلز نے شائع کیں۔ اُس نے معاشی فلسفہ اور نظام کے علاوہ بہت سا کام سماجی اور ادبی حوالہ سے کیا۔ وہ تمام اشتراکیت کا حمایتی، پرچارک اور عمل کار رہا۔ خوشحال گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود دنیا کے غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی حمایت میں کام کرتا رہا۔ مارکس اور اُس کے فلسفہ کے ساتھ اینگلز کی تعلق داری غیر مشروط تھی۔ اُس نے ساری زندگی شادی نہ کی اور مارکس کے ساتھ مل کر دنیا کے عوام متعلق کام کرتا رہا۔ اگر ”شادی“ سے مراد ”خوشی“ ہے تو اینگلز نے اپنی زندگی اسی عوام کی نسبت سے ”شادی“ کی جادوگری میں بسر کر دی۔

3۔ لیون ٹراٹسکی Leon Trotsky 1879-1940 ٹراٹسکی نے 1917ء تک روسی اشتراکی انقلاب میں لینن کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ فلسفی، تاریخی دان اور ادبی انقلابی تھا۔ ٹراٹسکی نے ولادیمیر لینن سے اُس کے آمرانہ اقدامات سے اختلاف کیا اور آخر کار لینن کو مفاہمت کرنا ہی پڑی۔ ٹراٹسکی روشن خیال اشتراکی تھا اور ”ہمیشہ کے انقلاب“ کا نظریہ پیش کرتا تھا۔ لینن کی موت کے بعد سٹالن نے ٹراٹسکی کو شکست خوردہ کر دیا اور اُس نے میکسیکو میں پناہ لی۔ میکسیکو میں سٹالن کے کرایہ کے قاتلوں نے ٹراٹسکی پر کلہاڑیوں کا حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ وہ اشتراکیت کے اندرون انسانوں کے لئے خاص فہمائش کا کارچارک تھا۔ اس نے اس موضوع پر اپنی تحقیق ”ادب اور انقلاب Literature and Revolution“ کے نام سے پیش کی۔ یہ تحقیق عالمی ادب میں بہت اہم موضوع کے طور پر مطالعہ کی جاتی ہے۔

4۔ لارنس سٹرن Laurence Sterne 1713-1768 لارنس سٹرن انگریزی ناول نگار تھا۔ وہ چرچ کی مذہبی تحریک میں بھی حصہ لیتا رہا مگر اس کی زیادہ تر توجہ سیاسی معاملات کی طرف تھی۔ وہ اپنے سیاسی خیالات اور ادب کا باہم منحصر اور مشترکہ تجزیہ کرتا تھا۔ اس کی تحریروں قابل قدر اور قابل مطالعہ ہیں۔ اُن میں جزبات کی نرم گرمی اس کی تخلیقی کاری کا نمائندہ عنصر ہے۔ اس کی معروف ترین تحریروں میں:

The Life and Opinions of Tristram Shandy ٹرسٹرم شینڈی کی زندگی اور آراء اہم ترین ہے۔ ٹرسٹرم شینڈی 9 جلدوں پر مبنی ناول ہے۔ اس کی اہم ترین تحریروں میں درج ذیل ناول یا بیانیے۔ Sermons of Mr Yorick 1760 یارک صاحب کے خطبے، A Sentimental Journey Through France and Italy فرانس اور اطالی میں سے ایک یہ ناول عالمی ادب جذباتی سفر، بہت ہی زیادہ ادبی اہمیت رکھتے ہیں۔

5۔ بالزیک Balzac آنرے دی بالزیک Honore De Balzac فرانسیسی ناول نگار تھا۔ اس نے بہت کثرت سے لکھا۔ اس کی تحریروں میں فکشن فلسفہ اور تجزیہ شامل ہیں۔ اُس کے مکمل فکشن کو تین حصوں میں پیش کیا جاتا ہے۔

Etudes De Moeurs, Etudes Philosophiques, Etude Analytique.

اس کے ناولوں کے مجموعہ کو Comedie Humaine کہا جاتا ہے۔ جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ بالزیک کے معروف ترین ناولوں میں Eugene Greandet Lesucoume le Pere Goriot اور Lacousine Bette شامل ہیں۔ اُس نے فکشن کی تخلیق میں بہت بڑے حجم کا کام کیا۔ اُس کے فن پارے دنیا کی تمام تر بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ اُس کا ادب عالمی ادب کے معیار اقدار کا ہے۔

6۔ سوفو کلیز۔ یونان قبل مسیح 406-496: یونان کے کلاسیکی ڈرامہ نگاروں میں سوفو کلیز Sophoclese بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اسے ایسکیلس Aeschylus اور یوریپی ڈیز Euripides کا ہم پلہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوفو کلیز اُن دونوں ڈرامہ نگاروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ اُن کے ڈراموں میں رزم و بزم کی داستان تھی۔ جبکہ سوفو کلیز فکر اور نفسیات کے انکشافات پر اپنے فن کو مرکوز کرتا تھا۔ اُس کے مشہور عالم و آفاق ڈراموں میں اینٹی گونی Antigone سرفہرست ہے۔ اُس نے ڈرامہ ایڈیپس Oedipus جت ذریعہ عہد جدید کی علم نفسیات میں مباحثی عنصر اور تجزیہ کی تشکیل سازی کا کارنامہ سرانجام دیا۔ سگمنڈ فرائڈ Sigmund Freud کے نفسیاتی تجزیہ کے ماڈل میں سوفو کلیز کی پیش کاریوں کا بہت ہی بنیادی حصہ ہے۔ فرائڈ نے سوفو کلیز سے استفادہ کرتے ہوئے Opebipus کا نظریہ، تجزیہ اور عمل پیش کیا۔

سافو کلیز المیہ ڈرامہ نگار تھا۔ اُس نے ڈرامہ کی تکنیک میں تیسرے کردار سے مکالمہ پیش کرنے کا آغاز کیا۔ اُس کے ڈرامہ میں بارہ سے پندرہ کردار اور اداکار ڈرامہ پیش کرتے تھے۔ سافو کلیز یونان کی پارلیمنٹ یا سینٹ کا رکن بھی تھا۔ وہ اس ریاستی منصب کا کبھی خواہش مند نہ تھا مگر اپنی دانائی اور سچائی کی وجہ سے ریاست اُسے منتخب کر لیتی تھی۔ سافو کلیز کے موضوعات یونانی ادب میں نئے، انوکھے اور ایجاد نو نوعیت کے ہیں۔ وہ ایسکیلس اور یوریپائی ڈیز کا ہم عصر تھا۔ اُسے یونان کے عظیم المیہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اُس کے سات ڈراموں میں: Ajax، آینٹی گنی Antigone، الیکٹر Electra، ایڈیپس ریکس Oedipus Rex، ایڈیپس ایٹ کولونوس Oedipus at Colonus شامل ہیں۔

7۔ لوکری ٹیس Lucretius سال 94 قبل از مسیح یونان میں پیدا ہوا۔ وہ لاطینی زبان میں لکھنے والا فلسفی اور ڈرامہ نگار تھا۔ اُسے دماغی خرابی کے شدید دورے پڑتے تھے۔ اُس نے 151 کیا ون قبل مسیح میں چوالیس سوال

کی عمر میں خودکشی کر لی۔ اُس کی تحریروں کو سائیکس نے تصحیح اور مجموعہ کیا۔ اُس کی باقیات میں اُس کی نظم طویل اور عظیم نظم ”چیز کی فطرت کی متعلق On the Nature of Things“، دستاویز ہو سکی۔

8۔ ایمائل میسیری **Emile Henri Matisse** 1102-1167 فرانسیسی مصور اور مجسمہ ساز تھا۔ اُس کی ابتدائی مصوری فطرت نگاری پر مبنی تھی۔ وہ رنگوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہوئے اپنے موضوع کو نمایاں کرتا تھا۔ اُس کی مصوری میں نقش اور نمونہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اُس کی معروف ترین تصویروں میں ”رقص Dance“، ”کو بے مثال شہرت اور ابدی حیات نصیب ہوئی۔“

9۔ جی۔ ڈبلیو۔ ایف۔ ہیگل **G. W. F. Hegel** جرمن فلسفی تھا۔ اُس نے ایمانوئل کانت Immanuel Kant سے استفادہ کیا۔ اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ کانت نے کائناتی توانائی ”جدلیات“ کے ابتدائی تصورات پر بات کی۔ اس کا کام خام نوعیت کا تھا جسے ہیگل نے کافی حد تک ارتقاء کیا۔ اس کے باوجود ہیگل جدلیات کو سائنسی انداز میں پیش نہ کر سکا۔ اس کا جدلیاتی تصور صوفیانہ تھا۔ وہ انسانی آرزوں اور ارمانوں کو جدلیات میں بڑی اہمیت دیتا تھا۔ جب کہ علمی بات تو یہ ہے کہ انسانی حقوق کا بہترین اور کامل تحفظ عقل اور اس کی اطلاق پذیری سے کیا جاسکتا ہے۔ صوفیاء کے خیالات ارفع اقدار پر مبنی ہوتے ہیں جن کے غلط استعمال کر کے انسانوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاسکتا ہے۔ اُس کے بعد کارل مارکس اور اینگلس نے تصوف کے ابہام کی بجائے انسانی عقل کو انسانوں کے لئے اہم ترین عوامل قرار دیا۔ اس کی اہم ترین فلسفیانہ پیش کاری Phenomenology of Spirit ہے۔ اس کے علاوہ Philosophy of Rights اہم کتاب ہے۔ ایمانوئل کانت کے فلسفہ کا انحصار اس کے دوئی یاثنویت Duality پر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حقیقت کا انحصار ثنویت پر ہے۔ فطرت اور روح کا تضاد، خیال اور شے کا تضاد ثنویت یا دوئی کی بنیاد ہے۔ ہیگل نے اس سے اتفاق نہیں کیا بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اشیاء کے ساتھ اُن کا تصور جُدا ہوتا ہے۔ اس طرح شے اور اُس کا تصور ایک ہی اکائی ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا دماغ اور دماغ میں خیالات ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی اکائی ہوتے ہیں۔ ہیگل نے اپنے جدلیاتی تصور کی بنیاد مفروضہ Thesis، تضاد مفروضہ Antithesis اور نتیجہ کا مفروضہ Synthesis پر رکھی۔ مارکس اور اینگلس نے اس کے ابہامی تصورات میں سے تصوف کے رویہ کو سمجھا اور اپنے تصورات کی بنیاد عقلیت Logicism پر رکھی۔

10۔ چارجی وینچی نووچیکوف **Georgy Valentinovich Plekhanov** 1857-

1918 کو روس میں پیدا ہوا۔ وہ مارکسی جدلیات کا مفکر تھا۔ عوامی انقلاب کا نمائندہ تھا۔ اُسے زارزوں نے 1880 میں وطن بدر کر دیا گیا۔ وہ ”مزدوروں کی روسی معاشرتی جمہوری جماعت“ کا نظریہ ساز اور منتظم تھا۔

1917 میں وطن بدری سے واپس روس آیا۔ انقلاب روس کے تھوڑا عرصہ بعد ہی وفات پا گیا۔

11۔ ویلیمز **Shakespeare 1564-1616** برطانیہ میں پیدا ہوا۔ وہ جدید انگریزی ڈرامہ کا بانی و مہمانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تخلیقی فن عالمی منصب کا ہے۔ وہ 1590 کے قریب لندن آیا اور اُس نے اپنا تھیٹر قائم کیا۔ اُس کے تھیٹر کا نام ”گلوب تھیٹر Globe Theator“ تھا۔ اُس کے ڈراموں کے موضوعات آفاقی اور ابدی ہیں۔ المیہ Tragedy اور الم ناک طریبہ Tragicomedy اُس کی پیش کاری کا مرکز ہیں۔ اُس کے ہونے پر شک بھی کیا جاتا ہے، آیا کہ وہ تھا بھی یا نہیں۔ کوئی اور نامعلوم شاعر ڈرامہ نگار تھا جسے شکسپیر کے نام سے پیش کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی عورت تھا۔ اس کے کام نے اُسے حیران کن بنا دیا۔ لوگ حیرانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے اُس کی شخصیت اور کردار کو بہت ہی حیران کن بنانے اور کہنے لگے۔ اس کی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، غیر انسانی نہ تھیں۔ مگر یہ سب باتیں عہد جدید میں تحقیق کے معیارات کے مطابق غلط ثابت ہوتی ہیں۔ جدید تحقیق میں اُس کے متعلق حقیقی اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔

Henry VI (Part III)	Henry VI (Part II)
Titus Andronicus Richard III	Henry VI (Part I)
The Taming of the Shrew	The Comedy of Errors
The Two Gentlemen of Verona	Love's Labour's Lost
A Midsummer Night's Dream	Richard II
King John	Romeo and Juliet
Henry IV Part I)	The Merchant of Venice
The Merry Wives of Windsor	Henry VI (Part II)
Henry V	Much Ado About Nothing
As You Like It	Julius Caesar
Hamlet	Twelfth Night
All's Well That Ends Well	Troilus and Cressida
Othello	Measure for Measure

Macbeth	King Lear
Coriolanus	Antone and Cleopatra
Pericles	Timon of Athens
The Winter's Tale	Cymbeline
Henry VIII	The Tempest
See also Individual Plays.	Two Noble Kinsmen

اُس کے تخلیقی ڈراموں کے تعدد سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ لکھنے والا تھا۔ مگر اس کی کثیر نوعیتی سے فن تخلیق کا معیار ہمیشہ بڑھتا رہا۔ اُس کے جملوں میں انسانی دانائی، شعری ساختیں اور نہایت مختصر اظہارِ یہ ملتے ہیں۔ اُس کے بہت سے جملے ضرب المثل اور کہاوتوں کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔

12۔ جیمز جوائس 1882-1941 میں رٹ گار Rathgar، ڈبلن Dublin، ناروے Norway میں پیدا ہوا۔ اُس نے ناروے کی ڈبلن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ وہ انسانیت میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ اُس نے 1902 میں فرانس، پیرس کا سفر کیا۔ پولیسیس Ulysses اُس کا مشہور زمانہ ناول ہے۔ یہ ناول 1922 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں جوائس نے ”شعور کی رَو“ Stream of Consciousness “ کا سہارا لیا۔ اس تکنیک کو جوائس ہی نے رسایا اور پیش کیا۔ اس تکنیک کے مطابق انسانی ذہن میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور خیالات اُسی ترتیب سے پیش کر دیئے جاتے ہیں جس ترتیب سے انسانی ذہن میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اُس کی معروف ترین تحریروں میں Exile نامی ڈرامہ اور شعری مجموعہ Chamber Music 1907 میں شائع ہوا۔ ٹی۔ ایلس۔ ایلیٹ، ایڈرا پاؤنڈ، ہیمنگ وے، کلاڈ، مینٹ، سٹائن وغیرہ اُس کے فن کے بہت ہی معترف تھے۔

13۔ جوزف کونریڈ Joseph Conrad پولینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کے سیاسی خیالات کی وجہ سے اُس کے خاندان کو روس کے علاقہ یوکرائن میں ملک بدر ہونا پڑا۔ کونریڈ کی والدہ وہیں پر فوت ہو گئی جب وہ سات برس کا تھا۔ اس کے بعد اس کا والد واپس پولینڈ چلا گیا جہاں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے چچا نے اس کی تعلیم و تربیت کی۔ کونریڈ کی شخصیت پر اس کے چچا کی تربیت کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کونریڈ کو سمندری سفر و سیاحت کا بہت شوق تھا اور وہ کئی برس تک سمندروں میں سیاحت کرتا پھر تارا۔

اُس کے ناولوں کے منظر ناموں میں سمندر کے پس منظر کثرت سے مشاہدہ میں آتے ہیں۔ کونریڈ انگلستان

میں رہائش پذیر ہوا اور شادی کر کے بیوی بچوں کے ساتھ خاندان بنایا۔ اُس کے معروف تر ناولوں میں درج ذیل ناول خاص اہمیت رکھتے ہیں اور دنیا بھر میں مطالعہ اور ترجمہ کئے جاتے ہیں۔

Nostromo, The Secert Agent, Lord Jim, Heart of Darkness, Victory
an Island Tale, The Shadow Line, Under Wester Eyes.

کونریڈ نے A Persveal Record کے عنوان سے اپنی سوانح عمری بھی تحریر کی۔

14۔ ٹی۔ ایلس۔ ایلیٹ T.S. Eliot

تھامس سٹیورنزا ایلیٹ 1888-1965 Thamas Stearnz Eliot

ایلیٹ کو عام طور پر ٹی۔ ایلس ایلیٹ کے نام سے معروف کیا جاتا ہے۔ وہ امریکہ کی ریاست میسوسی میں پیدا اور ہاروڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ امریکی شاعر ایڈرا پاؤنڈ نے انگلستان چلے جانے کی تلقین کی اور شاعری کے حوالہ سے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ ایلیٹ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی زیر تعلیم رہا۔ اس نے انگریزی ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں اس نے Lloyds Bank میں ملازمت اختیار کی۔ وہ کچھ عرصہ درس و تدریس کے شعبہ سے بھی وابستہ رہا مگر یہ عرصہ بہت ہی مختصر تھا۔ ایلیٹ نے شاعری، ڈرامہ اور تنقید کے میدان میں بہت کام کیا۔ وہ ذہنی طور پر روایتی مذہبی عیسائی تھا اور اپنے تمام تر ادبی کام میں عیسائی روایت کی خاص شکل کو برقرار رکھتا۔ تاہم اس کا آفاقی طور پر قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں البتہ مختلف نظریات کے موازنہ، مبالغہ اور تضاد میں اُس پر سخت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اس کی شاعری کی اہم ترین نظمیں۔

The Lovesong of J. Alfred Prufrock, The Wasle Land, Four

Adrian's, The Journey of the Magi, Ash Wednesday.

اس کی شاعری کا سیکل شاعری کے شاندار نمونے ہیں۔ ایلیٹ نے تہذیبی استعاروں میں بہت سے شعری ڈرامے بھی تخلیق کئے جن میں۔

Sweeney Agonistes, the Rock, Murder in the Cathedral, The

Confidential Clerk, The Elder Stats On

معروف ترین ہیں۔ ایلیٹ کے تنقیدی کارناموں میں

The sacred Wood Essay on Poetry and Mysticism, The use of

Poetry and the Use of Criticism اور Elizabethan Essays شامل ہیں۔

دنیا میں پیش کئے جانے والے مختلف فلسفیانہ نظریات کی روشنی میں ایلیٹ منفی رجحانات کا فلسفی شاعر تھا۔

اُس نے ثابت کرنے کی کوشش کی انسانی حیات و تہذیب، سب زوال آمادہ انحطاط پذیر اور فنا پذیر ہیں۔ یہ نقطہ نظر نہ صرف بہت پرانا اور فرسودہ ہے بلکہ جدید عہد میں بھی لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایلین، بحر ان زده ذہن تھا۔ وہ شاعری، شاعری، شاعری، پکارا تو سکتا تھا۔ اس کے اہتمام میں کوشش تو کیا کرتا امید بھی نہ رکھتا۔ وہ ”پانی، پانی پانی“ پکارتا تو رہا مگر دنیا کو یہ امید نہ دلا سکا کہ دنیا ہی میں پیاس کا درماں بھی ہے۔ وہ اپنے ”پانچاچامے کے پانچے سمندر کناروں پر کھینچتا“ رہا اور یہ نہ کر سکا کہ سمندروں میں کود جائے اور لا متناہی پانیوں کو فٹخ کر لے۔ وہ اپنے آپ پر یہ طنز تو کرتا رہا۔ ”کیا میں نے اپنے دوستوں کو چائے پیش کرتا رہوں گا۔ منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے ان کی خوشامد کر دوں گا کہ وہ خوش ہو جائیں“۔ وہ لایعنیت سے آگے کچھ نہ دیکھ سکا۔ اور ”یعنی ومعنی“ کی دنیا تک اس کی بصارت اور بصیرت کی کسی صلاحیت نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ وہ صلاحیت اس میں تھی ہی نہیں۔ وہ اسی تہذیب کا رونا روتا تھا جو اس نے دیکھی، برتاؤ کیا اور تجربہ کیا۔ وہ اس دنیا کا تصور اور اس میں امید نہ رکھتا تھا جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اپنے مسائل اور وسائل میں ارتقاء کرتے ہوئے وہ دنیا جس میں صرف فرد کو موت ہے ایلین نے اس پوری دنیا کی فناء قرار دے دیا۔ اُسے اجتماع کی ابدیت کی بصیرت نہ تھی۔ انسانی تہذیب مکمل طور پر کبھی فنا نہیں ہوتی۔ وہ اس سادہ سے اصول حیات کو دریافت ہی نہ کر سکا۔ اسے زندگی کے ارتقائی اور پیہم جدلیاتی تصور کا ادراک ہوتا تو زندگی کی نفی کا پیہر نہ ہوتا۔ اس کے باوجود اس کی فکری طرز کے دبستان وجود پذیر ہوئے اور محض تہذیبی زوال کی تاریخ لکھتے رہے۔ مگر اس کے فن، فلسفہ دیو مالاک لغت میں شاعری اور کالیسی روایت کے نمونے ہونے کے ناطے رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ اس سے اختلاف تو کیا جاسکتا ہے، انکار غیر عملی رویہ ہے۔ اس کی عظمت نفی کی تکمیل کی فنکارانہ پیش کش میں ہے۔ اس کا تصور حیات نفی کا تھا ”نفی ثبات“ کا نہ تھا۔

15۔ ڈبلیو۔ بی۔ یٹس W.B. Yeats 1865-1939 ائر لینڈ میں پیدا ہوا۔ وہ اپنی تحریروں میں کافی پیچیدہ علامتیت Complex Symbolism کا اہتمام کرتا تھا۔ اُس کی معروف نظموں میں Easter, The Second Coming, Saliling to Byzantium شامل ہیں۔ اُسے امن کا نوبل اعزاز بھی عطا کیا گیا۔

16۔ ایڈرا پائونڈ Ezra Pound امریکہ میں 30 اکتوبر 1885 کو پیدا ہوا اور یکم نومبر 1972 میں وفات پائی۔ اُس نے سینسلوانیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اُس کے بعد نیویارک اور واسا باش کالج میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے۔ اُس کی اہم ترین مطبوعات و تصنیفات میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں۔

Office official, Clinton, New York,
Homage to Sextus Propertius, A Lume Spento,

The Cantos, Hugh Selwyn Mauberley,
Cantos LII-LXXI, The Fifth Decade of Cantos,
Thrones, Section Rock-Drill,
Drafts and Fragments of Cantos

17۔ ڈی۔ ایچ۔ لارنس D.H. Lawrence 1885-1930 برطانیہ میں پیدا ہوا۔ اُس کا والد کوئلے کی کانوں میں مزدوری کرتا تھا۔ لارنس تعلیم حاصل کرنے کے بعد سکول میں اُستاد کی نوکری کرنے لگا۔ اُس نے پورے یورپ کے علاوہ سری لنکا، آسٹریلیا اور میکسیکو کا سفر کیا۔ اُس نے افسانوں کے مجموعوں کے علاوہ کافی ضخیم ناول لکھے۔ اُس کا غالب موضوع جدید سماجی ارتقاء تھا۔ جس میں انسان اپنی جنسی جبلتوں سے محروم ہوتے جا رہے تھے۔ جنسی جبلتیں عشق، محبت، تصوف، خاندان، ثقافت اور معاشریت کی بنیاد اور ذرائع ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں جنگی رویے اور تعلق، محبت، عشق، انسان پرستی اور تصوف کے احساس میں نفی مداخلت ہوتے ہیں۔ اُس کے معروف ناولوں میں The White Peacock, Sons and Lovers, Women in Love, Lady Chat-terley's Lover, The Plumed Serpent شامل ہیں۔ اُس کی نظموں کا مجموعہ ”The Rocking- Horse Winner کے نام سے شائع ہوا۔

18۔ چارلس ڈیکنز Charles Diken برطانیہ میں پیدا ہوا چارلس ڈیکنز کا نام دنیا کے اُن چند ایک ناول نگاروں میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے بڑے حجم، ضخامت اور تعدد میں ناول تخلیق کیے۔ اس کا ابتدائی بچپن خوشحالی کا تھا۔ مگر جب بارہ برس کا ہوا تو اُس کے والد کو چوری کے جرم میں قید ہو گئی۔ یہ ڈیکنز کی ابتدا کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اس نے ایک بہت تاریک سے گودام میں نوکری کر لی۔ ڈیکنز کے ناولوں میں تاریکی، آسیب، اندھیرا، دھواں، دُھند کبیں نہ کہیں مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ اُس نے کار کا نہ مزدوروں کی زندگی، ماحول اور آرزوؤں یا مسائل کی پیش کاری بڑی کامیابی سے کی۔ اس کے ناولوں میں یہ ناول فہرست کئے جاتے ہیں۔

Bleak House, David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby,

Master Humphrey's Clock, The Chimes, Hard Times.

ڈیکنز نے دنیا کو مزدوروں کا عظیم الشان فکشن عطا کیا۔ اس نے بہت سے ماہانہ اور دیگر شماروں میں کام کیا۔ ان میں سے بعض کی ادارت بھی کرتا رہا۔ ڈیکنز نے انگلستان کی تاریخ بھی لکھی مگر اُس کو زیادہ استناد حاصل نہ ہو سکا۔

19۔ جان ملٹن John Milton 1608-1674 لندن، برطانیہ میں پیدا ہوا۔ اُس نے کیسبرج یونیورسٹی سے لاطینی زبان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ شاعر بھی تھا اور نثر نگار بھی۔ مگر اُسے شہرت دوام یا حیاتِ ابدی اُس کی شہرہ آفاق نظم ”بحثِ گم گشتہ Paradise Lost“ سے حاصل ہوئی۔ اُس کی تخلیقی مطبوعات میں L'Allegro, Penseroso, Areopagitical, Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes شامل ہیں۔

20۔ برٹولٹ بریخت Bertolt Brecht 1898-1956 جرمنی میں پیدا ہوا۔ وہ ڈرامہ نگار تھا اور اپنے فن میں ارتقاء کے لئے امریکہ کا سفر کیا۔ اُس کے بعد 1949 میں برلن، جرمنی میں قیام کر گیا۔ اُس نے ڈرامہ کے متعلق ارسطو کے نظریات سے اختلاف کیا۔ اُس کا خیال تھا کہ ڈرامہ واقعات کا مسلسل تسلسل ہوتا ہے۔ ڈرامہ کا بدلتا ہوا تسلسل نقطہ عروج کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈرامہ دیکھنے والے اپنی ذات سے الگ سے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اُس کی ہمدردیاں عوام کے ساتھ تھیں۔ وہ اشتراکی نظریات سے اتفاق کرتا تھا۔ اُس نے 1920 کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت کر لی۔ وہ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ اُس کے معروف ڈراموں میں Man is Man, Threepenny Opera, The Beggar's Opera, The Life of Galileo, The Good Woman of Stezuan, Mother Courage, The Resistible Rise of Arturo, The Measures Taken شامل ہیں۔

21۔ لوئی ایتھوسر Louis Althusser 1918-1990 نے مارکسیت، جدلیات اور ادب پر اُس کے اثرات کے نظریات پیش کئے ہیں۔ ایتھوسر الجزائر کے شہر برمان ڈریز میں 16 اکتوبر 1918 کو پیدا ہوا۔ اُس کے آباؤ اجداد فرانسیسی تھے۔ اُس کا والد بینک میں نوکری کرتا تھا۔ اُس کا خاندان 1930 میں الجزائر سے فرانس منتقل ہو گیا۔ ایتھوسر نے اپنی اعلیٰ تعلیم فرانس ہی میں مکمل کی۔ وہ عیسائیت کے کیتھولک فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اُس نے 1948 کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت حاصل کر لی۔ 1939 میں اُسے فوجی تربیت کے دوران جرمن افواج نے قید کر لیا۔ وہ اپنی قید کے زمانہ میں شمالی جرمنی کے علاقہ میں رکھا گیا۔ اُس نے جرمنی کی فوج کے ہاتھوں قید کے پانچ برس گزارے۔ اُس کے بعد اُس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اُس کی زیر توجہ ایمانوئیل کانت، ہیگل، کال مارکس اور اینگلز رہے۔ اُس کا ہیلن ریت بین Helen نامی خاتون کے ساتھ جذباتی اور فکری تعلق تھا۔ اُن کے درمیان محبت کا رشتہ تھا۔ ہیلن کمیونسٹ پارٹی کی بہت ہی متحرک رکن تھی۔ اُسے کافی سفر، مسافرت کرنا پڑتی۔ اُس کے مقابل ایتھوسر گھر ہی میں رہتا۔ مطالعہ اور تحقیق و تحریر اُس کا کام تھا۔ اُس لئے ایتھوسر اور ہیلن کا تعلق زیادہ خوشگوار بھی نہ رہا۔ ہیلن کا تعلق کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی تنازع کا شکار رہتا تھا۔ ایتھوسر نے پارٹی میں ہیلن

کے مقام کو بحال کرنے کی بے حد کوششیں کیں جو کہ جزوی طور پر کامیاب ہونے کا باوجود بھی ناکامی کا شکار ہوئیں۔ اُس نے 1975 میں اپنی نظریاتی ساتھی ہیلن کے ساتھ شادی کر لی۔ اُس عرصہ تک ایتھوسر جرمنی میں قید، تنہائی کی زندگی، مسلسل مطالعہ، تحقیق و تجزیہ اور تحریر کی وجہ سے بہت سے ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا۔ وہ کئی دفعہ ذہنی امراض کے ہسپتالوں میں داخل بھی رہا۔ اُس نے مرض ہی کے عالم میں اپنی بیوی کا گلہ دبا کر مار دیا۔ وہ گرفتار بھی ہوا اور اُس کا علاج بھی کرایا گیا۔ عدالت میں ماہرین نفسیات نے ثابت کیا کہ ایتھوسر نے اقدامِ قتل شدید ذہنی بحران کی حالت میں کیا وہ اپنی مدت تک ہیلن کے قاتل کو تلاش کرتا رہا۔ عدالت میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایتھوسر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اُس نے ہیلن کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ عدالت نے اُسے بیماری کی بنیاد پر ہیلن کے قتل کی ذمہ داری سے بری قرار دے دیا۔ وہ ذہنی بحرانوں کی حالت ہی میں 20 اکتوبر 1990 کے دن کو دل کا دورہ پڑنے سے اپنی زندگی کی دشواریوں سے نجات پا گیا۔

اُس کی تحقیق و تحریریں Journal De Coptivite, Stalag, On the Young Marx, Reading Capital, For Marx, Theorie اہم ترین ہیں۔ اُس نے اپنی سوانح اور ہیلن کے قتل کے متعلق بہت کچھ لکھا مگر یہ سب کچھ اُس کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا۔

22۔ پائیر ماشیرے Pierre Macherey 1938

ماشیرے فرانسیسی نقاد تھا۔ اس نے مارکسی تنقید میں تفہیم و تشریح کا نظریہ دیا۔ اس کا خیال ہے کہ ادبی فن پاروں کی تعبیر میں نقاد مداخلت کر سکتا ہے۔ تخلیقی فن پارے کی تشریح میں اسی چیز کو واضح اور نمایاں کیا جاسکتا ہے جو اُس فن پارے میں ہوتی ہے۔ نقاد کا کام فن پارے کو کھول پھول کر بیان کر دیتا ہے نہ کہ اُس کی تعبیر اپنے خیالات و تصورات کو نثرِ نظم میں ترمیم و اضافہ کر دینا۔ ماشیرے کی مارکسی ادب پر تنقیدی تحقیق Par Une Théorie de la Production Littéraire کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ تشریح کرنا نقاد کی حقیقت نگاری ہے۔ وہ اشتراکی حقیقت کا بنیادی اصول ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اُس کا خیال اگرچہ کافی سے زیادہ معنی خیز ہے مگر اس میں کافی تنقیدی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ ماشیرے کی محولہ بالا کتاب کو انگریزی میں Theory of Literary Production کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اُس نے Hegel Ou Spinoza اور Reading Capital کے عنوان سے تحقیقات پیش کیں۔ وہ

ماضی قریب تک کے زمانہ میں فرانس کی ایک یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض سرانجام دے رہا تھا۔

23۔ یلیاچ ولادیمیر Vladimir Ilyach Lenin 1870-1924 روسی

کمیونسٹ پارٹی کا سربراہ تھا۔ مارکسی، اشتراکی اور روسی انقلاب کا سرخیل تھا۔ اس کی انقلابی اہمیت کیا تھی؟ اس سے صرف نظر بھی کیا جائے تو زار روس کی مطلق العنان شہنشاہیت کا خاتمہ انسانی تاریخ کا بہت ہی بڑا واقعہ اور لینن کا کارنامہ ہے۔ لینن کا یہ عظیم کارنامہ بیسویں صدی ہی میں ایران میں وقوع پذیر ہوا۔ ”شاہ ایران“ کو تخت بہ ستر ہو کر جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ لینن کا یہ کارنامہ انقلابی خیالات اقدامات اور مارکسی آدرشوں کی حصول کی وجہ سے ممکن ہوا۔ زار کے خلاف سازش کے جرم میں اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لینن کو سائبیریا میں 1897 سے 1900 وطن بدری کی قید میں رکھا گیا۔ وہ پلیٹانوف کی ”مارکسی“ تنظیم میں شامل ہو گیا۔ اس نے انقلابی اخبار ”Iskara“ کی اشاعت شروع کی۔ ”اسکارا“ سے مراد ”شعلہ“ ہے۔ اس نے 1930 میں ”بولشویک“ عوامی تحریک کی بنیاد رکھی۔ انقلابی بحرانوں کی وجہ سے اسے پھر سے 1907 سے 1917 تک جلا وطن ہونا پڑا۔ اس مرحلہ پر پڑاؤ کی بھی اس کی رفاقت میں تھا۔ انہیں جرمنی میں سے ریل کے ذریعہ پرگزر کرنے کی اجازت مل گئی۔ انہوں نے اپنی خفیہ پولیس ”Cheka“ کی بنیاد رکھی اور اسے ارتقاء کیا۔ وہ طبعیئتاً درویش، توانائیوں کا مرکز، مکمل طور پر سیاسی اور افادی Utilitarian نظریات و عمل میں یقین رکھنے والا تھا۔ اس نے ادبی نظریات کی بہت اہم اشاعتیں پیش کیں۔ اس کی اہم اشاعتوں میں:

اب کیا ہو چاہئے What is to Done

سامراجیت استعماریت Imperialism

”سرمایہ داری کا بلند ترین مقام The Highest Stage of Capitalism“ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔

ہیئت اور موضوع

History and Form

تاریخ اور ہیئت

ہنگری کے مارکسی نقاد جارج لوکاس Georg Lukacs کا کہنا ہے کہ دراصل ادب میں سماجی عنصر اُس کی ہیئت ہے۔ یہ اس طرح کا تبصرہ تو نہیں جسے مارکسی تنقید کی توقعات کے مطابق کہا جاسکے۔ مارکسیت میں ادب کے ہر طرح کے رسمی پن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس میں موجود رسمی پن کو اس بات کا ہدف بنا دیا جاتا ہے کہ یہ تو محض تکنیکی خواص ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ادب تاریخی اہمیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ادب کو محض ایک جمالیاتی کھیل تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ رسمی پن کے تکنیکی ماہرین ادب کا رشتہ ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ معاشروں سے جوڑتے ہیں۔ اس کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ بہت سی مارکسی تنقید اور عمل میں فنکارانہ ہیئت کو بہت کم اہمیت دی گئی ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی موضوع تک محدود کرنے کی دھوکہ دہی کی جاتی ہے۔ مارکس تو خود یقین رکھتا تھا کہ ادب کو موضوع اور ہیئت کی اکائی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی کچھ ابتدائی نظمیں محض اس لئے جلا پھونگی تھیں کہ اُن میں جذبات کا ولولہ انگیز رمزیہ عنصر تھا۔ جذباتی عمل کے سامنے کوئی بند ہی نہ تھا۔ مگر اس کے باوجود اس میں ہیئت کے ادب کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے ایک اخبار میں اپنے ایک ابتدائی مضمون ”سائیلیزین Silesian جو لاہوں کا گیت“ محض اسلوب کی کرتبائی قرار دیا۔ مارکس کا خیال تھا کہ اس سے موضوع میں بے راہ روی درآتی ہے۔ اس گیت کا موضوع کچھ اپنی ڈگر سے ہٹ سا گیا تھا۔ اس سوچ سے تو ادبی ہیئت پر رسمی بے ہودگی کی مہر لگا دی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس

سوال کے تانے بانے میں جدلیاتی رشتوں کی موجودگی کو ثابت کرتا ہے۔ ہیئت تو موضوع کی پیداوار ہوتی ہے۔ مگر یہ موضوع پر واپس دوہرے رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔ مارکس نے ”ریش نیش زی ٹنگ Rheinische Zeitung“ میں رائے زنی کی تھی کہ اُس ہیئت کی کوئی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ یہ کسی موضوع کی ہیئت نہ ہو۔ اس انداز فکر کا اطلاق مارکس کے جمالیاتی نظریات پر بھی کیا جاسکتا ہے۔

ہیئت اور موضوع کی اکائی کے بارے مارکس ہیگل کی روایت کا وارث تھا۔ اسے ہیگل کی فکر پر اعتماد تھا۔ ہیگل نے 1835ء میں ”فنون لطیفہ کے فلسفہ“ میں کہا ”ہر مکمل موضوع اپنی مطابقت میں اپنی ہیئت کا بہت ہی مناسب تعین کرتا ہے۔“ اس نے کہا ”ہیئت میں تناقص، موضوع میں تناقص سے پیدا ہوتا ہے۔“ ہیگل کے خیال میں تاریخی ہیئت اور موضوع کے بدلتے ہوئے رشتوں کے مطابق تحریر کی جاسکتی ہے۔ متن مختلف مراحل کے ذریعہ ”روح عالم، ولولہ، خیال اور مطلق“ تصورات کی پیش کاری کرتا ہے۔ ہیگل اسے فن کا موضوع قرار دیتا ہے۔ موضوع مسلسل اس کوشش میں رہتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑے بھرپور انداز میں فن کی ہیئت میں مجسم کر دے۔ اپنی ترقی کے ابتدائی مراحل پر ”عالمی جوش و خروش“ میں معقول رسمی احساس نہیں مل سکتا۔ مثلاً قدیم مجسمہ سازی سے انکشاف ہوتا ہے کہ کس طرح فن کو حیاتی مواد سے زیادہ مغلوب ہو کر مسدود کیا جاسکتا ہے۔ فن اپنے حق میں تخلیقی توانائیوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اس لئے فن اپنے مقاصد کی تشکیل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس کلاسیکی یونانی فن موضوع اور ہیئت کی ہم آہنگی کا حامل ہے۔ روحانی اور مادی وحدت ایک مختصر تاریخی عہد کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اس طرح موضوع اپنی مکمل اور مناسب ہیئت تلاش کر لیتا ہے۔ جدید دنیا میں، بلکہ مخصوص رومانویت میں، روحانی عنصر حیاتیاتی عوامل کو مکمل طور پر جذب کر لیتا ہے۔ موضوع ہیئت کو مغلوب

کر دیتا ہے۔ مادی شکلیں جوش اور ولولہ کے ارتقاء کو راستہ دیتی ہیں۔ اسی طرح مارکس کی پیداواری قوتوں اور ساختوں کے کلاسیکی لبادوں کے بچنے اُدھیر دیئے جن میں موضوع کو محدود کیا جاتا تھا۔

یہ سمجھنا تو غلط ہوگا کہ مارکس نے ہیگل کی جمالیات کو مکمل طور پر قبول کر لیا۔ ہیگل کی جمالیات مثالی ہے۔ وہ اُسے بہت ہی سادہ تصور سمجھ سکا۔ اس کی فکر میں محدود جدلیاتی عناصر ہیں۔ اس لئے مارکس ہیگل کی جمالیات کے بہت سے ٹھوس تصورات سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ مگر دنوں مفکر اس نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر موضوع اس ہیئت کا تعین کرتا ہے، جس ہیئت کے سانچے میں موضوع موجود رہتا ہے۔ ہیئت کے سانچے موضوع کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ شکلیں اور ساختیں بدلتے ہیں۔ اس لحاظ سے موضوع ہیئت سے مقدم یا اولین ہوتا ہے۔ مارکس تنقید میں ایسا ہی سمجھا جاتا۔ موضوع معاشرے کے مادی تبدیلیوں کے مطابق تغیر پذیر رہتا ہے۔ یہ عمل پیداواری طریق کے مطابق ہوتا ہے جو ماروائی سانچوں کی ہیئت کا تعین بھی کرتے ہیں۔ فریڈرک جیمسن Fredric Jameson 2 1971ء میں اپنے مضمون ”مارکسیت اور ہیئت“ لکھتا ہے ”ہیئت ماورائی ڈھانچوں کی دنیا میں موضوع کے اندر رہ کر فعال رہتی ہے۔ جو لوگ بیزاری سے کہتے ہیں کہ موضوع اور ہیئت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے اور ان میں فرق ثابت کرنا مصنوعی سی بات لگتی ہے۔ یہ بات تو یوں بھی عملی طور پر سچ ہے۔ ہیگل نے تو اعتراف کیا تھا ”موضوع، ہیئت کی تقلیب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ہیئت میں تبدیل یا معقلب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہیئت بھی موضوع میں معقلب ہو جانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔“ پھر بھی اگر موضوع اور ہیئت عملی طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے تو بھی فکری انداز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہم موضوع اور ہیئت کے

درمیان مسلسل بدلتے ہوئے رشتوں کے متعلق بات کر سکتے ہیں۔

مگر ان رشتوں کی سمجھنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ مارکسی تنقید میں ہیئت اور موضوع باہم جدلیاتی Dialectical حالت میں رہتے ہیں۔ آخر کار اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر موضوع ہی ہیئت کا تعین کرتا ہے۔ رالف فوکس Ralph Fox³ نے اپنے نظریہ ”ناول اور عوام“ میں اس بات کو بڑی روشن خیال سے بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے ”ہیئت کا تعین“ موضوع کرتا ہے۔ دونوں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ اگرچہ موضوع کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مگر ہیئت بھی موضوع کے خلاف مسلسل ردِ عمل کرتی رہتی ہے۔ اس طرح ہیئت کبھی غیر فعال نہیں ہوتی۔ موضوع اور ہیئت کے جدلیاتی تعلق سے دو مختلف، متضاد حالتیں جنم لیتی ہیں۔ اس سے ساختی دبستان کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ روس میں 1920ء کے ارد گرد کے عہد میں ساختی مفکر اس خیال کا بہت پرچار کرتے تھے۔ ان کے خیال میں موضوع اپنی ہیئت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی موضوع کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ہیئت کی ترکیب، ترتیب کو توانائی عطا کرتا ہے۔ مگر یہ خیال ”بیہودہ مارکسی تنقید“ کا پروپیگنڈا بھی کرتا ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہیئت محض تصنع ہوتی ہے۔ اس کا اطلاق مسلسل تاریخی بحرانی حالت میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی دلیل یا نقطہ نظر کرسٹو فرکاڈویل Christopher Caudwell⁴ نے 1938ء میں اپنی کتاب ”مرتی ہوئی ثقافت کے لئے مطالعے Studies in a Dying Culture“ میں کیا ہے۔ اس کتاب میں کاڈویل سماجی جاندار، کی تخصیص کرتا ہے۔ جس کا انحصار انسان کے جبلی تجربات پر ہوتا ہے۔ یہ جبلی تجربات معاشرتی شعور کی ساختیں ہوتی ہیں۔ انقلاب تب آتا ہے جب ساختیں مکمل ہونے کے بعد متروک ہو جاتی ہیں۔ ان ساختوں کو ”معاشری جاندار“ توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے کیونکہ سماجی جاندار ہمیشہ تحریک میں رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کاڈویل

کا نظریہ ہے کہ بنیادی طور پر ”سماجی جاندار“ یعنی انسان بے ہیئت ہے۔ ہیئت کا نتیجہ بنیادی طور پر تحریر ہوتا ہے۔ اس لئے جدلیاتی فہم اور اس سے متعلق معاملات کا زیادہ ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ آسانی سے انہیں سمجھ سکتا کہ ہیئت موضوع اور اس کے خام اجزا پر عمل Process جاری رکھتی ہے۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ سماجی اور ادبی موضوع مارکسی نظریہ کے مطابق غیر ہیئتی ہوتا ہے۔ موضوع کی اپنی بہت ہی نمایاں ساخت ہوتی ہے۔ کاڈویل کا نظریہ سرمایہ دارانہ عمومیت کا نتیجہ ہے۔ سرمایہ دارانہ عمومی ذہنیت، حقیقت میں انتشار کا اہتمام کرتی ہے۔ حقیقت کو فشار اور انتشار سمجھنا ہی عینیت کی اصل اہمیت ہے۔ کاڈویل کے برعکس فریڈرک جنسن موضوع کے اندرونی منطق کی بات کرتا ہے۔ اسی سبب معاشری اور ادبی ہیئیں تقلیدی پیداوار کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اگر موضوع اور ہیئت کے محدود تعلق کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ 1930ء کے ارد گرد کے عہد میں انگریز مارکسی نقادوں نے وہی غلطیاں دہرائیں جو ”واہیات مارکسیت“ کے متعصب نقاد کرتے ہیں۔ مارکسی نقاد عینیتی موضوعات کو نشانہ بناتے ہیں۔ موضوع کو براہ راست معیشت یا طبقاتی جدوجہد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جارج لوکا کس اپنی رائے میں خبردار کرتا ہے کہ ہیئیں ہی عینیت کی نشوونما کا باعث ہوتی ہیں۔ تجریدیت پر مبنی موضوع اس کا باعث نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ادب میں ”ادبیئت“ کی تاریخ سے تعلق ہے، نہ کہ کسی اعلیٰ سماجی دستاویز کی ہیئت سے۔

Form and Ideology

ہیئت اور عینیت

اگر ادبی ہیئت مثالیاتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لیون ٹراسکی ”ادب اور انقلاب میں Literature and Revolution“ اپنے نقطہ نظر کو تجویز کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے موضوع اور ہیئت کا رشتہ اس امر سے متعین ہوتا ہے کہ اُس سے نئی ہیئت دریافت

ہوتی ہے۔ یہ موضوع کے اندرونی دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ موضوع کے دباؤ ہی سے اس کا انشراح اور ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ دباؤ اجتماعی نفسیات سے جنم لیتا ہے۔ اس کا تقاضا معاشرہ کی جڑوں میں ہوتا ہے۔ ہیئت میں نمایاں تبدیلیاں، ماورائیت میں تبدیلیوں سے رو پذیر ہوتی ہیں۔ اُن کے سبب معاشری حقائق کا ادراک کیا جاتا ہے۔ فنکار اور فن پرستوں میں اس سے نیا رشتہ اُستوار ہوتا ہے۔ اٹھارھویں صدی میں ناول کے ارتقاء کی مثال سے یہ امر بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ ای۔ این۔ واٹ Ian Watt دلیل کرتا ہے کہ ناول میں تبدیلی پذیر دل چسپیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ناول کا موضوع کیا ہو۔ یہ دوسری ساختوں کے ساتھ اپنا اشتراک کرتا ہے۔ موضوع مختلف ساختوں میں مشترک نظر آتا ہے۔ اس طرح انسانی دلچسپیاں رومانویت سے ماورائی اور انفرادی نفسیات میں منقلب ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو عام سا تجربہ ہے۔ زندگی کی طرح ٹھوس کردار، ہیرو، Hero کی انفرادی قسمت کے خیال کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کردار مسلسل ارتقاء پذیر، بڑھتے ہوئے بیانیہ وغیرہ کی طرح ہوتا ہے۔ ای۔ این۔ واٹ کا دعویٰ ہے کہ ہیئت میں تبدیلی سرمایہ دار طبقہ کے مسلسل بڑھتے ہوئے اعتماد کی پیداوار ہوتا ہے۔ اُس کے شعوری رویے قدیمی اشرافیہ کی روایات کو ان کی بیرونی حدود سے باہر تک توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح پلچانوف French Dramatic 18th Century Paint-ing سے متعلق دلیل دیتا ہے المیہ سے طربہ ڈرامہ تک کی تبدیلی دراصل اشرافیہ کی اقدار سے سرمایہ دار طبقہ تک کی تبدیلی کی عکاس ہے۔ یا اگر اسی صدی کے آخری حصہ تک فطرت پرستی سے تاثریت Expressionism کو لے لیں، تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ریمنڈ ولیم Raymond Williams 15 ایسے اشارے تجویز کرتا ہے جن سے ڈرامہ کی روایات میں نظریاتی توڑ

پھوڑ ہے۔ ان روایات میں حقیقت کے مطابق عمل کرتے ہوئے، ان میں محسوس کردہ اور سمائے ہوئے جذبوں کی مخصوص ساخت نظر آتی ہے۔ اس فطرت نگاری میں سرمایہ دارانہ دُنیا ٹھوس حالت میں نظر آتی ہے۔ فطرت نگاری کا یہ مفروضہ سرمایہ دارانہ فریب کاری کو کھول پھول کر رکھ دیتا ہے۔ سماجی رشتوں کی دھوکہ دہی کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اپنی علامات اور تصورات تک کو تقسیم شدہ انسانی نفسیات میں اُتارتا ہے۔ عام طور پر اس طرح کی تقسیم، انسانوں کی ذہنی مناسبت Normality میں چھپی رہتی ہے۔ روایت کے اس درجہ پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی، سرمایہ دارانہ ماورائیت میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہے۔ وکٹوریائی عہد میں بہت ہی بڑا اعتماد اور ذاتی۔ خیالات اور تعلقات کے ٹوٹ پھوٹ کر پڑ مردہ ہونے لگے تھے۔ ان کا سامنا جب دنیا کے سرمایہ دارانہ بحران سے ہو رہا تھا۔

ادبی ہیئت اور سرمایہ دارانہ عینیت کے مابین کوئی تناسب کارشتہ ہوتا ہے؛ ایسا سمجھنا بے معنی بات ہے۔ ٹرائسکی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ادبی تبدیلی اپنے آپ میں آزاد رہتی ہے۔ یہ تو اپنے اندرونی دباؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ ادبی ہیئت میں تبدیلی عینیت کی چلتی ہوئی ہوا، دباؤ، بہاؤ کے مطابق نہیں چلتی۔ مارکسی معاشی نظریات کے مطابق ہر قسم کی معاشی تشکیل میں پرانی تشکیلات کی باقیات بھی ہوتی ہیں، جیسے زوال خوردہ ذرائع پیداوار وغیرہ۔ اس لئے نئی ادبی ہیئت یا تشکیلات میں پرانی ہیئت کے اجزا بھی رہ جاتے ہیں۔ میں تو یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ ہیئت تین اجزاء پر مبنی ایک اکائی ہوتی ہیں۔ ہیئت کی تشکیل میں جزوی طور پر ہیئت کی تاریخ شامل ہوتی ہے۔ یہ ماورائی ساختوں میں سے تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ یہ نقطہ ہمارے ناول کے مطالعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات آگے چل کر ہم پر مزید افشاں ہوگی کہ یہ مصنف اور قاری کے درمیان تعلقات کا مجموعہ تک موجود رکھتی ہے۔ مارکسی تنقید میں تجزیہ کا تعلق اس کے جدلیاتی عناصر کی اکائی سے ہوتا ہے۔ اس طرح جب مصنف اپنے

موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اسے عینیت اپنے موضوع کے ہر طرف سے احاطہ کرتی نظر آتی ہے۔ وہ کسی ادبی روایت سے دستیاب ہیئت کا انتخاب اور امتزاج کر سکتا ہے۔ یہ ہیئتیں از خود یا امتزاجی اور ماورائی طور پر نمایاں ہوتی ہیں۔ مصنف کے لئے جو لغت لفظیات لگتی ہیں وہ پہلے ہی سے کسی نہ کسی ماورائی احساس سے بھری ہوئی تھیں۔ حقیقت کی بیان کے لئے علامات کے اشاروں کی طرح ہوتی ہیں۔ مصنف اپنی ذہانت کی بجائے زیادہ ان علامتی اشاروں پر انحصار کرتا ہے۔ یہ تو دیکھے جانے کی بات کہ کیا تاریخ کے کسی خاص موڑ پر مارواہیت کی علامتوں کے اشاروں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

لوکا کس اور ادبی ہیئت

Lukacs and Literary Form

جارج لوکا کس نے پہلی مرتبہ ادبی ہیئت کا مکمل مطالعہ پیش کیا۔ اس نے یہ مطالعہ اپنی مارکسی تنقید سے پہلے ”نظریہ ناول The Theory of Novel“ پیش کیا۔ لوکا کس ہیگل کا پیروکار تھا۔ وہ ناول کو سرمایہ دارانہ طبقہ کی رزمیہ داستان کہتا تھا۔ ناول کی ہیئت میں کلاسیکی رزمیہ کی مماثلت نہ تھی۔ بلکہ اس سے جدید دنیا میں بے گھر، بے کس اور بے چارے انسان کی تنہائی کو واضح کیا۔ قدیم یونانی المیہ میں انسان کا نجات کی مطابقت میں رہتا تھا۔ وہ اپنی روحانیت کے ارد گرد مکمل چکر لگا تارہتا تھا اس سے اس کی روح کے تقاضوں کی تسکین ہو جاتی تھی۔ ناول کا طلوع اس زمانہ میں ہوا جب انسان اپنی ہم آہنگ اور مربوط مضبوط دنیا سے ٹوٹ پھوٹ کر الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے میں ناول کا ہیرو اپنی کلیت Totality کی تلاش میں تھا۔ اس کی کلیت دنیا کے تعلق سے محروم ہو چکتی تھی۔ کسی بھی حالت میں اتنی زیادہ یا کم نہ تھی کہ انسان کی خواہشات کو کسی مشکل میں ڈال سکتی۔ انسان

معروضی حقیقت اور ضیاع پذیر ہوتی ہوئی مطلق اقدار سے خوف زدہ ہو گیا اور ناول کی ہیئت کے دُہرے معانی میں طنز کی طرح وقوع پذیر ہوتی۔ یہ دنیا کی نئی ”داستان Epic“ تھی جسے دنیا کے خدانے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔

لوکا کس نے جب مارکسی خیالات کو سمجھا تو اُس نے اس عالمی مایوسی کو رد کر دیا۔ لیکن بعد میں اس کے کام ”نظریہ ناول The Theory of Novel“ پر ہیگل گہرائی سے اثر انداز رہا۔ مارکسیت سے متاثر ہونے کے بعد لوکا کس نے اپنی تحقیق ”یورپی تحقیقات نگاری کا مطالعہ Studies in European Realism The Historical Novel“ میں کہا کہ عظیم تخلیق کا روہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی کی کلیت Totality کی ہم آہنگی کو باز دریافت اور تخلیق کرے۔ معاشرہ میں عمومی یا خصوصی طور پر، تصوراتی، جسمانی، سماجی یا انفرادی تصورات پر سماج سے سرمایہ داری کی وجہ سے سماج سے کٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں عظیم فنکار جدلیاتی انداز میں ان سب کو ایک مکمل کلیت میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے فن میں سماج کی مکمل اور چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کا عکس ہوتا ہے۔ ایسے میں عظیم ادب کا فروغ سرمایہ دارانہ ادب کے ریزہ ریزہ ہونے اور اجنبی پن سے ہوتا ہے۔ وہ زندگی کی بہت زرخیز اور کثیر پہلو تصویر پیش کرتا ہے۔ لوکا کس اسے فن کو حقیقت نگاری کہتا ہے۔ وہ اس سوچ کے دائرہ میں بالزاک، شکسپئر، ٹالسٹائی اور یونانیوں کو بھی لے آتا ہے۔ حقیقت نگاری کے تین اہم زمانوں میں، قدیم یونان، نشاۃ ثانیہ اور انیسویں صدی کی ابتدا میں فرانس ہے۔ حقیقت نگاری کی تحریر زرخیز اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ یہ انسان اور فطرت کے درمیان تاریخی رشتوں کو دریافت کرتی ہے۔ یہ وہی رشتے ہوتے ہیں جو مارکس کے خیال میں اپنے آپ کو کسی خاص زمانہ میں جمع کرتے اور پھیلاتے ہیں۔ یہ عمل کسی خاص تاریخی عہد سے متعلق ہوتا ہے۔ لوکا کس ان قوتوں کا ذکر کرتا ہے جو مارکسی نقطہ نظر

سے تاریخی طور پر نمایاں اور ترقی کے لئے آمادہ ہوتے ہیں۔ ترقی کے لئے معاشرہ کی اندرونی ساخت اور تشکیل کی وضاحت کرتے ہیں۔ حقیقت نگار فن کار کا کام یہ ہے کہ وہ انفرادی خیالات و اعمال جو خاص رجحانات یہ انفرادی حسیات کے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ فرد کو معاشرہ کی اکائی سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ معاشری زندگی میں تمام ٹھوس اجزاء کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ نشان دہی وہ دنیا کی تاریخیت World Historicity یعنی تاریخ کی نمایاں تحریکوں سے کرتا ہے۔

لوکا کس کے زیادہ تر تنقیدی تصورات، کلیت، تخصیص، دنیا کی تاریخ، جتنے بھی ہیں، لازماً ہیگل کے پیش کردہ ہیں نہ کہ مارکس کے۔ مارکس اور اینگلسز خاص طور پر، تخصیص سے، جیسے تصورات سے اپنی ادبی تنقید میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اینگلسز نے اپنے ایک خط میں لاسال Lasalle کو لکھا ہے کہ بہت ہی مخصوص انداز میں انفرادیت سے مل جانا چاہیے۔ مارکس اور اینگلسز دونوں سمجھتے تھے کہ بالزاک اور شیکسپیر نے کامیابیاں اسی انداز میں سمیٹیں۔ مخصوص کردار اپنے اندر تاریخی توانائیوں کو متشکل یا جذب کر لیتا ہے؛ اس لئے وہ بہت زیادہ انفرادی نہیں ہوتا۔ لوکا کس کا خیال ہے کہ ڈرامہ نگار کو تاریخی توانائیوں سے ڈرامہ تشکیل دینے کے لئے حقیقتاً ترقی پسند ہونا چاہیے تاکہ سچا فن پیش کر سکے۔ تمام عظیم ادب معاشرتی طور پر ترقی پسندانہ ہوتا ہے۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ مصنف کی سیاسی وابستگی جو بھی ہو، وہ تاریخ کی زندہ قوتوں کو کسی خاص عہد میں محسوس کرتا ہے۔ اس سے تبدیلی اور نشوونما ہوتی۔ ادب کی مکمل پیچیدگی یا صلاحیت میں اس کی طاقت کو واضح اور ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت نگار مصنف سماجی سانحات کے ذریعہ زندگی کو کھول کھول کر دکھاتا ہے۔ وہ اس سے زندگی کے جوہر، لازمی اجزاء اور کسی حالت کی وضاحت کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ان کا انتخاب کرتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے نتائج کو ٹھوس تجربہ کے

وجود کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔

لوکا کس کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی مصنف ایسا کرتا ہے یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی نئی مہارت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ تاریخ میں اپنی جگہ، مقام Position کے مطابق کرتا ہے۔ عظیم حقیقت نگار مصنف تاریخ کے بطن سے جنم لیتا ہے، جو واضح طور پر اپنی تشکیل کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تاریخی ناول، جو ایک صنف کے طور پر یہ ظاہر ہو جیسے اس طرح کے ناول انیسویں صدی کے انقلابی بحرانوں میں پیش کیے گئے۔ ایسے میں مصنف کیلئے ممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ”حال Present“ کو تاریخ کے انداز میں اپنی گرفت میں رکھے۔ وہ اس پر اتنی قدرت اور دسترس پیدا کر سکتا تھا یا جیسا کہ لوکا کس نے کہا کہ گزری ہوئی تاریخ کے زمانوں کی ابتدا کو اپنی تاریخ کا نقطہ آغاز Preparatory سمجھنا چاہیے۔ شیکسپیر، سکاٹ، بالزاک اور ٹالسٹائی بہت حقیقت پسندانہ ادب تخلیق کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بحرانی تاریخی عہد میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ ڈرامائی طور پر اپنے عہد کی خدمات اور تصادم کے محرکات کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں۔ اپنے عہد کو منکشف کرتے ہیں۔ یہی وہ تاریخی موضوع ہوتا ہے جو ان کے رسمی کارناموں کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس سے کرداروں کی زرخیزی، گہرائی اور گیرائی ظاہر ہوتی ہے۔ لوکا کس کا دعویٰ ہے کہ گہرائی اور گیرائی مکمل سماجی عمل سے جنم لیتی ہے۔ حقیقت نگاروں کے بعد کے حقیقت نگاروں کے لئے تاریخ پہلے ہی بے جا ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا تحقیقی یا خارجی امر ہوتی ہے جس میں تحرک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو تاریخی حالات حقیقت نگاری کے تصور کو جنم دیتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر، زوال آمادہ ہو کر فطرت کی مسخ شدہ شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک طرف فطری حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور دوسری طرف رسمی ہیئت سازی بھی۔

لوکاکس کے خیالات میں اہم تبدیلی کے لئے 1848ء میں یورپی انقلاب کی ناکامی ایک بہت ہی نازک مرحلہ تھی۔ ایک ایسی ناکامی جو عوامی شکست کے اشارے کرتی تھی۔ ترقی پسندوں کی موت پر مہر ثبت کرتی تھی۔ سرمایہ دارانہ اقتدار کا عہد، طبقاتی جدوجہد کو جو دکا شکار کر دینے والی ناکامی کا سبب تھا یہ سرمایہ داری کو توانائیاں فراہم کرنے کا باعث تھا۔ سرمایہ دارانہ عینیت اپنے سابقہ انقلابی آدرشوں کو بھول جاتی ہے۔ حقیقت کو تاریخی اہمیت سے محروم کر دیتی ہے۔ سماج کو فطری حقیقت کی طرح قبول کرتی ہے۔ بالزیک سرمایہ داری کی زوال پذیری کے خلاف عظیم انسانی جدوجہد کی پیش کاری کرتا ہے۔ انسان کی آنے والی نسلوں کے لوگ بے حسی کے انداز میں سرمایہ داری کی اپنی اندرونی ذلتوں کو دستاویز کرتے ہیں۔ اس طرح کی بے سستی اور تاریخ سے متعلق بے معنی ہو جانے کے عمل کو فطرت نگاری کہتے ہیں۔ فطرت نگاری سے لوکاکس کی مراد حقیقت نگاری کو مسخ کرنا ہے۔ ایمیل ژولہ Emile Zola 6 بھی ایسی ہی علامتیں استعمال کرتا ہے۔ وہ تو معاشرے کی تصویر بالکل اسی طرح سطحی انداز میں پیش کرتا ہے جس طرح وہ محض دکھائی دیتی ہے۔ جو دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا اظہار نہیں کرتا۔ وہ واقعات کی گہرائی سے گہرائی کی ماہیت میں جاتا ہی نہیں۔ اگر بہت ہی باریکی بینی سے وضاحت کی جائے تو انہیں ”مخصوص نقوش Typical Features“ کا متبادل مل جاتا ہے۔ انسانوں اور اُن کی دنیا کے درمیان جدلیاتی تعلق مُردنی کے ماحول کو گزر جانے کے لئے راستہ دیتے ہیں۔ اس طرح کرداروں کے ساتھ غیر ضروری چیزوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سچا ترجمان کردار اوسط درجہ کے کرداروں کے عقیدوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اُن کی نفسیات اور طبع وجودت سے تاریخ کو نجات دلاتا ہے۔ تاریخ ہی فرد کے عمل کا تعین کرنے والی صادق صلاحیت ہے۔ مُردنی کی سوچ حقیقت سے دور اور الگ ہوتی ہے۔ مصنف جو متحرک

ہوتا ہے اور تاریخی عمل میں حصہ لیتا ہے۔ اسے محض وجودی بیماریوں کا تشخیص کا سمجھ لیا جاتا ہے۔ فطرت نگاری اور تخصیص کی کم فہمی سے کوئی کلی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ فطرت نگاری اور تخصیص Typicality کے خام اجزاء کسی کام نہیں آتے۔ اس طرح حقیقت نگاری کسے ذریعہ داستان اور ڈرامہ سے اخذ کردہ کلی اکائیاں محض فرد کی ذاتی دل چسپی میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہیں۔

رسمیت یا ہیئت سازی متضاد سمت میں ردِ عمل کرتی ہے مگر وہ اپنے اسی نقصان کا دھوکا دیتی ہے اور اپنے آپ کو تاریخی معنویت سے محروم کر دیتی ہے۔ کافکا Kafka، موسیل Musil، جوائس Joyce، بیکٹ Beckett اور کامیو Camus بھی اپنے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ انسان اپنی تاریخ سے کاٹ کر دور کر دیا جاتا ہے۔ اپنی ذات کے علاوہ انسان کسی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ کردار بھی ذہنی کیفیت میں محلول ہو جاتا ہے۔ معروضی حقیقت ناقابل فہم انتشار بن جاتی ہے۔ فطرت پرستی سے جدلیاتی اکائی اندرونی اور بیرونی طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرد اور معاشرہ دونوں ہی اپنی معنویت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ افراد مایوسی اور ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانی رشتوں کے تصور سے محروم ہو کر اپنی مستند ذات کے اختیار سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بے نشان اور دائروی ہو جاتی ہے۔ وقت کے مختلف زمانوں کے وقفوں میں سرچٹختی پھرتی رہتی ہے۔ حقائق اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں۔ محض اضافی غیر متعلقہ یا بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ علامت نگاری تمثیل نگاری Allegory کو راستہ دیتی ہے۔ اس سے اصل معنویت کی نفی ہوتی ہے۔ اگر فطرت پرستی کوئی تجریدی معروضیت ہے تو ہیئت پرستی تجریدی موضوعیت ہوتی ہے۔ رسمیت یا ہیئت سازی مصنوعیت ہوتی ہے۔ معروضیت اور موضوعیت دونوں اپنی اصلیت میں جدلیاتی فن یعنی حقیقت نگاری سے بھی بے بہرہ رہتے ہیں۔ ان کی ہیئت ٹھوس

یا سیال، عمومی یا خصوصی، حیاتیاتی یا محض عنوانی حالت میں ہوتی ہے۔ حیات اور حیاتیاتی توانائی کی طرح؛ فرد کی قسم اور فرد کی طرح۔

گولڈمین اور جینیاتی تشکیل

Goldman and Genetic Structuralism

جارج لیولو کا کس کا سب سے بڑا شاگرد رومانیہ نژاد لوسین گولڈ Lucien Goldman 7 تھا۔ اسے ہیگل کے مابعد Neo-Hegelianism مارکسی تنقید کے دبستان سے متعلق جانا جاتا ہے۔

گولڈمین ادبی متن کی ساخت کی پرکھ پڑچول کرتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ادب میں ”دنیا سے متعلق بصیرت، روایت و اکتشاف“ کے فکر و خیال کی تشکیل کس حد تک کی گئی ہے۔ مبینہ بصیرت اس سماجی گروہ کی ہوتی ہے جس سے مصنف کا تعلق ہوتا ہے۔ ادبی متن میں جس حد تک زیادہ سے زیادہ سماجی گروہ کی مکمل وراثیت، مربوط اور ابلاغی ہوتی ہے، اسی قدر تخلیقی فنون میں طاقت و رافدار جنم لیتی ہیں۔

گولڈمین کے خیال میں ابتدائی طور پر تخلیقی فن پارے انفرادی طور پر تخلیق نہیں ہوتے۔ یفن پارے سماجی گروہ کی انفرادیت سے بالا و مابعد وراثت لیتے ہیں۔ اس سے اس کی مراد خیالات اقدار اور تخلیقی جوش و خروش کی ساختوں سے ہے سماجی گروہ جن کی حصہ داری کرتا ہے۔ عظیم فنکار وہ ہوتے ہیں جو سماجی گروہ کی کائناتی بصیرت اپنی تخلیقات میں پیش کرتے ہیں۔ اسے اپنا کر غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ جس سماجی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں انہی کی کشف و وراثت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ دھندلے سے نقوش میں اپنے فن پارے کی پیش کاری کرتے ہیں۔ فن پارے کی پیش کاری منظم اکائی کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے

خیال میں یہ عمل بہت زیادہ شعوری نہیں ہوتا۔

گولڈمین اپنے تنقیدی طریق کو ”جینیاتی تشکیل“ کہتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ اس کی اصطلاح کے دونوں تصورات ”جینیاتی تشکیل“ کو سمجھا جائے۔ وہ جن ساختوں کو نمایاں کرتا ہے ان میں زیادہ دل چسپی رکھتا ہے۔

گولڈمین کسی سماجی گروہ کے سماجی کشف کے موضوعات میں اتنی دل چسپی نہیں رکھتا۔ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو تخلیق کار ایک ہی طرح کے سماجی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں مگر ایک دوسرے سے بالکل مختلف پیش کاری کرتے ہوں۔ وہ ان ساختوں کو جینیاتی اس لیے کہتا ہے یہ عناصر کس طرح تاریخ میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا تو اس لیے ہوتا ہے کہ سماجی گروہ کی بصیرت اور تاریخی حالات ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ جینیاتی عناصر ان ہی عوامل سے جنم لیتے ہیں۔

ریسین Racine 8 پر گولڈمین کی تنقید کا طریق بہت ہی نمایاں اور مثالی ہے۔ گولڈمین نے ریسین کے ڈرامہ ”خفیہ خدا“ پر نقد و نظر پیش کی۔ وہ ریسین کے ڈرامہ کے مسلسل بار بار نمایاں ہوتے عنوانات کو فہم کرتا ہے۔ یہ موضوعات یا عنوانات ”خدا، دنیا اور انسان“ میں اپنے موضوع کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ڈرامہ سے دوسرے کھیل تک میں۔ مگر یہ خاص طرح کی دنیا کی بصیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو ان انسانوں کی دنیا ہے جو بے اقداری کی دنیا میں راہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف ”غیر حاضر خدا“ کا تصور رہ جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ اس کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے وہ ایسی مطلق قدروں کا جواز پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ نظروں سے اوجھل ہی رہتی ہیں۔ گولڈمین اس کی بصیرت کی دنیا کو فرانس میں سترھویں صدی کے انقلاب میں تلاش کرتا ہے۔ وہ اسے ”جینسن ازم Jansenism“ کا عنوان دیتا ہے۔ اس سوچ کو

اپنے مقام سے اُکھڑے ہوئے ایک سماجی گروہ کی پیداوار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ سماجی طبقہ اس کے عہد کی درباری نوکر شاہی ہے۔ گولڈمین اس گروہ کو ”اشرافیہ Noblesse de Robe (16)“ کے نام سے لکھتا ہے۔ یہ طبقہ بادشاہت کا درباری خدمت گاری بھی تھا اور معاشی طور پر اُسی بادشاہت پر انحصار بھی کرتا تھا۔ اشرافیہ یا نوکر شاہی مطلق العنانیت کی مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابل کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ نوکر شاہی بادشاہت کی طاقت میں اضافہ چاہتی تھی۔ اور اس سے بڑھتی ہوئی سیاسی مخالفت کا باعث تھی۔ وہی نوکر شاہی بادشاہ کی سیاسی قوت کی سخت مخالف بھی تھی۔ یہ متضامنظر جنسن ازم کہلاتا ہے۔ یہ اندازِ فکر دربار کی نفی بھی کرتا ہے اور تاریخی طور پر اس میں کوئی تبدیلی لانا بھی نہیں چاہتا۔ اس سارے عمل کی دورِ نئی تاریخی اہمیت ہے۔ نوکر شاہی کو بورژوا طبقہ میں نوکر کہا گیا تھا۔ مگر اس سے بورژوازی ہی ناکام ہو گئی۔ وہ سلطانی قسم کی مطلق العنانیت کو کوئی شکست نہ دے سکی۔ بورژوازی کی یہ شکست سرمایہ دارانہ ارتقاء پذیری کے لیے کوئی حالات بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ بورژوازی نہ تو بادشاہت کے خلاف کسی زوالی قوت کے طور پر نمودار ہوتی ہے اور نہ ہی سرمایہ داری کے ارتقاء میں کوئی حصہ داری کرتی ہے۔

گولڈمین ادبی متن، دنیائی بصیرت اور تاریخ کے درمیان رشتے دریافت کرتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح دنیائی بصیرت کی مداخلت کسی ادبی فن پارے کے دنیائی کشف کے تاریخی حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ متن سے کام شروع کیا جائے اور اسے تاریخ کے باہر کی طرف کھینچا جائے۔ یا اس کے متضاد بلکہ اس کے لئے تنقید کا جدلیاتی طریق اپنایا جائے جس کے سبب متن، دنیائی کشف اور تاریخ کے درمیان حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ تحرک ایک امر کی دوسرے عوامل سے مطابقت پیدا کرتا رہتا ہے۔

میرے لیے دل چسپ امر یہ ہے کہ گولڈمین کی تنقیدی مہم جوئی ہیگل سے زیادہ متعلق ہے۔ اس میں بہت سے نقائص ہیں۔ مثلاً اس کے سماجی شعور کا تصور ہیگل کی فکر کا ماخوذ ہے۔ اس کا مارکسی تنقید کے ڈھانچے سے تعلق نہیں۔ وہ براہ راست، اسے کسی سماجی طبقہ کا اظہار خیال سمجھتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی فن پارہ انسانی شعور کا براہ راست اظہار ہو۔ اس کا مکمل تنقیدی ڈھانچہ کم کم ہی مناسبت رکھتا ہے۔ اس میں جدلیاتی تضاد، اس کی پیچیدگیاں، ناہمواریاں اور عدم تسلسل کی وجہ سے مطابقت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ اہلیت کسی فن پارے کے سماج کے رشتہ کو منکشف کرتی ہے۔ گولڈمین نے بعد میں اپنی تحقیق Pour Une Sociologie Du Roman 1964ء کو مارکسی خصائص سے محروم کر دیا۔ اس نے اپنے تنقیدی ڈھانچے کو لازمی طور پر محض میکا کی انداز میں ابتدائی ساخت کے تعلق کے طور پر پیش کیا۔

پائیر ماشیرے اور مرکز گریز ہیئت

Pierre Macherey and Decotred Form

لوکا کس اور گولڈمین دونوں نے ہیگل کے نظریات سے استفادہ کیا۔ ہیگل کا خیال تھا کہ ادب فن میں حقیقت پسندانہ، نیم طریبیہ، غنائی، مناظری اور تمثیلی ہوتا ہے۔ ادب کی کُلّی اکائی کو ثابت و سالم رہنا چاہیے۔ اس لحاظ سے اُن دونوں کی تنقید غیر مارکسی روایات کے بھی قریب تھی۔ لوکا کس ادب کو ساختی اکائی کی شکل میں دیکھتا تھا کہ فطری اجزا کی ترکیب و ترتیب یا نامیاتی شکل میں۔ اس کے باوجود نامیاتی یا فطری اجزا کی ترکیب و ترتیب کے نظریہ میں اُن کی زیادہ تر تنقید موجود رہی ہے۔ ماشیرے کے مطابق جاننے کی بات ہے یہ کہ فن پارہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فن پارہ کا کسی نظریہ سے رشتہ نہیں بنتا۔ حالانکہ اس میں جو کچھ

نہیں کہا گیا اُس سے بھی نظریہ کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی تخلیق میں موجود خاموشیوں سے بھی اُس میں نظریہ کے ہونے کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ اس خاموشی یا تخلیق کے خفیہ پہلوؤں کے بارے میں تنقید نگاروں کو سب سے پہلے بتانا چاہیے۔ اپنے انداز سے سچ کو واضح کرنے کے لئے ادیب اُس نظریہ کی حدود کو اُجاگر کرتا ہے۔ نظریہ کی جن حدود کے اثر میں رہ کر وہ لکھتا ہے۔ وہ ان خلاؤں اور خاموشیوں کو واضح کرتا ہے جو اظہار کے مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ انہی شکافات اور خاموشیوں کے باعث تخلیق کو کبھی مکمل بھی نہیں مانا جاسکتا۔ کلیت کی تلاش ایسے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ معنویت میں موجود مفہوم بھی محض جدلیات اور اندرونی ٹکراؤ ہی سامنے آ پاتا ہے۔ کسی فن پارے کی اہمیت بھی سمجھنے بوجھنے کے انداز اور اُن میں فرق و تفریق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فن پارہ میں یکسانیت کے سبب نہیں ہوتی۔ گولڈمین جیسے نقاد تخلیق میں مرکزی ساخت تلاش کرتے ہیں۔ جب کہ ماشرے کے لئے وہ ہمیشہ لامرکزی De-Centred ہوتی ہے۔ تخلیق کا کوئی مرکزی جوہر نہیں ہوتا۔ وہ صرف مفاہیم کی تکمیل کر سکتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی فن پارے کی اپنی ہی فطرت میں دُہرا پن ہو۔ تخلیق کسی نہ کسی نظریہ سے جڑی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی نقطہ پر تخلیق کو خاموش ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ نقاد کا کام تخلیق کے اُدھورے پن کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کام سمجھنے سوچنے کے عمل میں جدلیاتی نظریات کو سمجھنا اور دیکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ جدلیات تخلیق اور نظریہ کے رشتوں سے پیدا ہوتی ہے۔

چارلس ڈکنز Charles Dickens نے ”ڈومبے اینڈ سن Dombey and Son“ میں سانحات کے مناظر پیش کرنے کے لئے مسلسل تصادم کی زبان کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حقیقت پسندی کی اس جدلیات میں وہ ریلوے والا مشہور باب آتا ہے جس میں ناول میں ریلوے کو لے کر مسلسل مخالف اور مختلف رد عمل، خوف، مخالفت، مفاقت

اور ہمت وغیرہ نظر آتے ہیں۔ یہ رد عمل کئی طریقوں اور علامتوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اُن کے ذمہ معنی ہونے کی وجہ سے ناول میں پوشیدہ نظریہ میں طریقہ اور علامت موجود رہتا ہے۔ اُن میں سے ایک صنعتی ترقی کو لے کر بورژوا اور اسی طرح دوسری طرف نیم بورژوا فکر مندی اُس طبقہ کی پریشانی بھی ہیں۔ یہ طبقے ترقی کو حاصل کر کے بھی پریشان ہی رہتے ہیں۔ ناول میں بتا ہی کے دہانے پر کھڑے لوگوں سے ہمدردی ہونے لگتی ہے۔ انہیں نئی دنیا نے پیچھے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ لیکن اُن کی پسماندگی اس صنعتی سرمایہ داری کی ترقی پسندی کی کارگزاری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ نئی دنیا میں نامناسب گردانے جاتے ہیں۔ نظریہ فن پارے میں معنویت کی جدلیات میں چھپا ہوتا ہے۔ نظریہ کی پرکھ پڑچول کرتے ہوئے ہم تخلیق کے وکٹوریائی نظریہ سے تعلق کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔

یقیناً معنوی جدلیات اور ہیئتِ جدلیات میں فرق پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر ماشرے معنویت میں جدلیات پر توجہ دیتا ہے۔ اس طرح عدم یکسانیت ادب کے کلیاتی کے روپ طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ آگے چل کر والٹر بینجمن Walter Benjamin 9 اور بارٹولٹ بریخت Bartolet Brekht کے سیاق و سباق میں فہم کریں گے کہ کس طرح ہیئت کے بارے میں مارکسی منطق کو ایک قدم آگے لے جایا گیا۔ اس نقطہ پر چیزیں بندی ہوئی ہوتی ہیں۔ اُس کی بجائے اُن کو کھلے پن میں کیا جاتا ہے۔ مسائل کے حل کے مقابلے میں جدلیات کا انتخاب اپنے آپ میں ایک سیاسی وابستگی میں بدل جاتا ہے۔

Marxism and Form,	Fables of Aggression,
Postmodernism,	The Ideologies of Theory,
Adorno, Late Marxism,	The Cultural Turn,
Sartre: The Origins of a Style,	The Anti-Aesthetic.
Whyndham Lewis the Modernist as	The Prison-House of Language,
Fascist,	
Narrative as Socially Symbolic,	The Cultural Logic of Late Capitalism,
The Political Unconscious,	

3۔ **رالف فوکس Ralph** 30 مارچ 1900 برطانیہ میں آکسفورڈ کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ بہت ہی نوجوانی کی عمر سے اشتراکیت کا قائل ہو گیا تھا۔ عملی طور پر کمیونسٹ پارٹی کا کارکن بھی تھا۔ اُس نے مزدوروں کی تعلیم و تربیت، صحافت اور تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ اُس نے 1923 میں سوویت یونین کا سفر بھی کیا۔ ماسکو میں Marx Engels Institute Moscow کا انچارج بھی رہا۔ اُس نے سپین کی خانہ جنگی میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ وہ اسی جنگ کے دوران 3 جنوری 1937 کو قریب کورٹھ کے محاذ پر مارا گیا۔

A History of British Socialism,	Lenin, (Biography)
Marxism and Modern Thought,	Novel and the People,
International Brigades,	

4۔ **کرسٹوفر کاڈویل Christopher Caudwell** 20 اکتوبر 1907 برطانیہ میں پیدا ہوا۔ کاڈویل اُس کا قلمی نام تھا۔ اُس کا اصل نام کرسٹوفر سینٹ جون سپرگ Christopher St John Sprigg تھا۔ وہ ایک مذہبی عیسائی کیتھولک خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اُس نے پندرہ سال کی عمر میں صحافت کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ یارک شائر اور بزرگ کے لئے رپورٹنگ کرنے لگا۔ اُس نے اُسی زمانے میں برطانیہ کے شمارہ برٹش مالایا کی ادارت بھی شروع کر دی۔ کاڈویل کو مارکسیت کے ساتھ خاص دلچسپی تھی۔ اُس کی پہلی مارکسی کتاب "Illusions and

حوالہ جات

ہیت اور موضوع

1۔ لوکاس 1885-1971 Georg Lukacs

ہنگری میں پیدا ہوا وہ ایک خوش حال گھرانے کا فرزند تھا۔ اس کی تعلیم تربیت میں اشتراکی فلسفہ نے اُس کو بہت متاثر کیا۔ وہ اسی اثر کے تحت لکھتا رہا۔ اس کی تصنیفات میں تحقیق و تنقید کے ابدی نظریہ سازی بھی ہے۔ وہ ایک مفکر ادیب اور نقاد تھا۔ اپنے نظریات کی وجہ سے اُسے جرمنی، روس اور رومانیہ میں بھی رہنا پڑا۔ اس نے طویل عمر پائی اور اپنی نظریاتی وابستگیوں کا حق ادا کیا۔ اُس نے ادب کا ”نظریہ عکاسی Reflectionist Theory“ پیش کیا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ادیب کا فریضہ محض یہ نہیں کہ وہ زندگی کو اسی طرح پیش کر دے جس طرح وہ ہوتی ہے اور نظر آتی ہے۔ یہ تو جامد حالت ہوتی ہے۔ یہ کام تو بے جان اور بے روح آئینہ کرتا ہے۔ فنکار کی پیش کاری عکاسی سے بہت کچھ آگے ہوتی ہے۔ اُس میں زندگی کا خوش، جوش، تحرک اور عمل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے خیال بھی رکھتا تھا کہ بعض عظیم فنکار انسانیت، تاریخ اور آفاق سے آگے گزر Transcend کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں وہ ٹالسٹائی، بالزیک اور سٹینڈ ہال کے نام، کام پیش کرتا تھا۔ اُس کی معروف ترین تصنیفات، تحقیقات اور نظریات میں The meaning of Contemporary Realism شامل ہے۔ وہ زیادہ تر جرمن زبان میں لکھتا تھا۔ اس کی بہت سی تحریروں دوسری زبانوں میں ترجمہ نہ ہو سکیں اور ضائع بھی ہو گئیں۔

2۔ **فریڈرک جیمسن Fredric Jameson** 1934 میں اوہیو Ohio امریکہ میں پیدا ہوا۔ وہ 2020 تک باحیات ہے۔ اُس نے ییل Yale یونیورسٹی سے پی۔ ایچ۔ ڈی۔ کی ڈگری حاصل کی۔ اُس نے فرانس کے عالمی فلسفی ژاں پال سارتر کے متعلق تحقیق کو اپنی ڈگری کا موضوع بنایا۔ جیمسن بہت ہی دانشور، فلسفی، محقق اور نظریہ ساز تھا۔ ادب، مارکسیت اور مارکسی ادب اُس کے خاص موضوعات ہیں۔ اُس سے دنیا بھر میں مارکسی نقاد کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔

دیگر Others

The Airship: Design, History, Operation and Future,

British Airways

وہ 13 فروری 1937 کو فسطائیوں کے ہاتھوں اسپین کی خانہ جنگی میں جرمہ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔

5۔ ریمنڈ ولیم Raymond Williams 31 اگست 1921 کے دن ویلز انگلستان میں پیدا ہوا۔

اُس کا والد ریلوے کے شعبہ میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے۔ ریمنڈ کا بچپن بہت ہی مہم جوئی کا تھا۔ وہ تعلیم میں توجہ دینے سے زیادہ کسی نہ کسی تنظیم میں عمل کاری کرتا رہتا تھا۔ مارکسی تنظیموں میں رکنیت حاصل کرنا اور کام کرنا اُس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ وہ اشتراکی اشتیاق میں جینیوا اور ماسکو، روس تک بھی جا پہنچا۔ اُسے 1940 میں جنگ دوئم کے دوران فوج میں زبردستی شامل کر لیا گیا۔ وہ رائل کورز آف سکنٹز میں بھرتی ہو گیا۔ اُس مفکر، ادیب، نقاد کو بندوقیں اور توپیں بھی چلانا پڑیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اُس کی تعلیم کا کافی حرج ہوا۔ اُس نے 1946 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ کیمبرج ہی میں تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا۔ اُس کے بعد امریکہ میں سٹین فورڈ یونیورسٹی میں کبھی کبھار عارضی پروفیسر کے طور پر پڑھانے بھی جاتا تھا۔ وہ کثرت سے لکھنے والا تحقیق کار اور مصنف تھا۔ اُس کی تصنیفات کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اُس کی زیادہ تر جانی مانی مطبوعات میں درج ذیل بھی شامل ہیں۔

Novels

Border Country Second Generation

The Fight for Manod The Volunteers

Loyalties. People of the Black Mountains 1

People of the Black Mountains 2

Literary and cultural studies

Reading and criticism. Man and Drama from Ibsen to Eliot

Society Series.

Culture and Society The Long Revolution.

" Reality: A Study of the Sources of Poetry " رالف فوکس کی طرح کا ڈویل نے بھی اسپین کی خانہ جنگی میں شرکت کی اور جرمہ کے مقام پر فسطائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ بہت گرم جوش مارکسی تھا۔ اُس نے جدلیات کی بنیاد پر مارکسیت کے حوالہ سے بہت کچھ لکھا۔ اُس کا کام کافی تحقیقی، تنقیدی اور تخلیقی ہے۔ اُس کی تحریروں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

تنقید Criticism

Illusion and Reality: A study of the Studies in a Dying Culture,

Sources of Poetry,

The Crisis in Physics Further Studies in a Dying Culture,

Scenes and Actions, Romance and Realism: A Study in

English Borgeois Literature,

شاعری Poetry

The Dial, (First Poem,) Collected Poems,

افسانے Short Stories

The Case of the Jestig Miser (Unpublished)

The Case of the Misjudged Husband

ناول Novels

The Kingdom of Heaven Crime in Kensington/Pass the

Body,

Fatality in Fleet Street, The perfect Alibi,

The Corpse with the Sunburnt Death of an Airman,

Face,

This My Hand, Death of a Queen,

The Six Queer Things,

Short Stories

"Red Earth", "Sack Labourer",
 "This Time", "Sugar",
 "The Writing on the Wall", "A Fine Room to be Ill In",
 Colours of a New Day:

Drama

Koba , Modern Tragedy, A Letter from the Country,
 Public Enquiry,

وہ 26 جنوری 1988 کے دن ایسکس میں انتقال کر گیا۔

6۔ ایمیل ژولہ **Emile Zola 1840-1902** فرانس میں پیدا ہوا۔ وہ ناول نگار تھا۔ فطرت نگاری کے دبستان کی پیروی کرتا تھا۔ اُس کی حقیقت نگاری میں کوئی سماجی رکھ رکھاؤ یا لحاظ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے باوجود اُس کا انداز نگارش دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں مثالی نمونہ کے طور پر اپنایا جاتا ہے۔ اُس کے ناولوں میں؛
 L'Assommoir, Nana, Le Docteur Pascal, Les Rougon-Macquart,
 شامل ہیں۔

7۔ **لوئیس گولڈمین Lucien Goldmann** 20 جولائی 1913 کے دن بخاریسٹ، رومانیہ میں پیدا ہوا۔ اُس کے آباء یہودی تھے۔ اُس نے رومانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ اُس نے اپنی گولڈمین سے شادی کی۔ اپنی ماہر عمرانیات تھی۔ لوئیس کی اہم ترین فلسفیانہ، مارکسی، سماجی، ادبی اور تنقیدی تصنیفات میں درج ذیل شامل ہیں۔

Immanuel Kant, Robert Black,
 Towards a Sociology of the Le Dieu Cache,
 Novel
 William Q. Boelhower, Essays on Method in the
 Sociology of Literature,

The existing alternatives in Communications
 communication. Socialism in the
 Modern tragedy Sixties.
 Drama in performance May Day Manifesto
 The English novel from Dickens to Drama from Ibsen to Brecht
 Lawrence
 "Base and superstructure in Orwell. Fontana Modern Masters
 Marxist cultural theory". New Left
 The Country and the City. Review.
 George Orwell: a collection of Williams, Joy;
 critical essays. Twentieth Century
 Television technology and cultural Keywords: A Vocabulary of Culture
 form. and Society. Axton, Marie;
 Marxism and literature. Williams, Raymond,
 Problems in Materialism and Politics and Letters:
 Culture
 Socialism and Ecology. Rossi-Landi, Ferruccio
 Writing in society. Cobbett. Past Masters series
 O'Connor, Alan, Williams, Merryn;
 Resources of Hope: Culture, What I came to say.
 Democracy, Socialism.
 Higgins, John, The Politics of Modernism.
 Milner, Andrew,

بچپن ہی میں اپنے والد اور والدہ کے سایہ سے محروم ہو گیا۔ اُس کے دادا نے اُس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اُٹھائی مگر وہ بھی جلد ہی اِس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اُس کے بعد ریسن کی دادی نے تعلیمی ذمہ داریوں کا بوجھ اُٹھایا۔ اُسے کلاسیکی تعلیم سے آراستہ کیا گیا۔ جس میں مذہب، ادب، فلسفہ اور تخلیقی فنون شامل ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر شاعر تھا مگر ٹیکسچر کی طرح اُس کی تمام تر شاعری ڈرامہ تشکیل دیتی ہے۔ وہ فطری طور پر یا اپنے فلسفے کے حوالہ سے انسان کی ”میراث پرستی Jansenism“ میں یقین رکھتا تھا۔ اس کا مارکسی فلسفہ سے بہت ہی اہم تعلق ہے۔ ماہرین اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا فرد اور معاشرہ اپنی وراثتی باقیات ہوتا ہے یا اس سے زیادہ کچھ اور۔ وراثتی ورثہ ”جینیات Genetics“ کہلاتا ہے۔ جو فرد اور معاشرہ وہ اڑتالیس برس کی مختصر زندگی میں انسانیت کو بڑے حجم کی تحقیق عطا کر گیا۔ زندگی بہت ہی معمولی کردار ادا کرتی ہے۔ انسان وراثت پر انحصار کرنے کے بجائے زیادہ تر سیکھنے کی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ مختلف بادشاہوں کی سرپرستی میں لکھتا، جیتا رہا۔ اُس کی تصنیفات میں شعری ڈرامہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

Tragedies

Alexandre le Grand,	La Thebaide,
Britannicus,	Andromaque,
Berenice,	Esther,
Mithridate,	Bajazet,
Phedre,	Iphigenie,
Athalie,	

Comedies

Los Plaideurs,

Translations

Le Banquet de Platon, Vie de Diogene le Cynique, Texts of Eusebius of Caesarea, La Poetique (Aristotle)

Historical Works

Vie de Louis XIV (Lost), Abrege de l'histoire de Port-Royal

The Human Sciences and
Philosophy,
The Hidden God: A Study of
Tragi Vision in the Pensees of
Power and Humanism,
Diyalektik Arastirmalar,

de la Literatura,

valori di "liberta"

"Eguaglianza" "Tollernza",

El Estructuralismo Genetico
en la Sociologia de La Literatura,
A Socologia do Romance,

Lukacs y Heidegger,

Entretiens Sur Les Notions de
Gen se Et de Structure,
Sociologia da Literatura

Lukacs and Heidegger
Towards a New Philosophy,
Cultural Creation in Modern
Society,
Pascal,
Intorduction a la Philosophie
de Kant,
Literaturay Sociedad.
Problemas de Methodologia en
Sociologia

L'Illuminismo e la Societa

moderna: Storia e funzione attuale
dei

Pour Une Sociologie du

Roman,

Estructura: Realidad Humana
y Concepto Metodologico,

Marxisme et Sciences

Humaines,

Structures mentales et

Creation Culturelle,

وہ اپنی علمی زندگی بسر کر کے 18 اکتوبر 1970 کے دن اپنی دنیا سے کوچ کر گیا۔

8۔ ژاں ریسن Jean Racine 22 دسمبر 1639 کے دن فرانس کے صوبہ پکارڈی میں پیدا ہوا۔ وہ

وہ اپنے تمام تخلیقی قوت و دھڑ کے ساتھ کلاسیکی ڈرامہ لکھتے لکھتے 21 اپریل 1699 کے دن دارفانی سے کوچ کر گیا۔

9۔ والٹر بینجمن **Walter Benjamin** 15 جولائی 1892 میں جرمنی کے شہر برلن میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے بچپن میں سنجیدہ بیماری کا شکار بھی رہا۔ اُس نے ہابندہ، تھارنگیا میں سکول کا آغاز کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اُسے اپنے اُستادوں رکن کے ساتھ خاص علمی عقیدت ہو گئی۔ اُس نے ایمانوئل کانت کو سمجھنے میں کافی محنت کی۔ اُس کی شلومن نامی جرمن یہودی سے بہت زیادہ دوست تھی۔ بینجمن نے کافکا **Kafka** کی تشریح کے لئے یہودیت کی سمجھ بوجھ شلومن کی وساطت سے حاصل کی۔ بینجمن کی معروف ترین تصنیفات درج ذیل ہیں۔

The Concept of Art Criticism in	The Elective Affinities,
German Romanticism,	
Origin of the German	Habilitationsschrift,
Mourning-Play,	
Arcades Project,	Whilst One-Way Street,
Origin of the German	Experience,
Mourning-Play	

بینجمن نے 26 ستمبر 1940 کو خودکشی کر لی۔

مصنف اور فکری وابستگی

The Writer and Commitment

Art and the Proletariat

فن اور عوام

جولوگ مارکسی تنقید کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ دبستان تنقید مصنف پر عوام کے لئے فکری وابستگی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ یہ بات تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس تنقید کی شکل و صورت کو سٹالن ازم نے ساخت کیا۔ روسی انقلاب کے بعد ریاستی اداروں نے خالص عوامی پرولٹ کلت **Proletkult** کے نام سے ادارہ بنایا۔ اس میں عوامی ثقافت کو اپنی فکر کا مرکز بنایا گیا۔ اس ثقافت کو سرمایہ دارانہ خیالات سے پاک رکھنا مقصود تھا۔ عوامی ثقافت کے ادارہ کے سربراہ بوگدانوف **Bogdanove** 1 نے اسے عوامی آدرش کی تجربہ گاہ قرار دیا تھا۔ اس کے لئے ادیبوں کو تعمیراتی مقامات دیکھنے کے لئے بھیجا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ادیب ایسی جگہوں کو دیکھیں اور ان کی عظمت کو بڑھا چڑھا کر اپنے ناول لکھیں۔ اس طرح کی چیزیں کو 1934ء میں سوویت ادیبوں کیلئے ایسے خیالات کو سرکاری سرپرستی قرار دیا گیا۔ ان کو اشتراکی حقیقت پسندی کا نظریہ قرار دیا گیا۔ اسے سوویت ادیبوں کی کانگریس میں پیش کیا گیا اور ادیبوں کی اکثریت نے اپنایا۔ یہ کام گورکی اور سٹالن مل کر کر رہے تھے۔ اس کا پروپیگنڈہ سٹالن **Stalin** 2 کا ثقافتی ٹھگ **Zhdanov** 3 کر رہا تھا۔ اس نظریہ کا مقصد یہ تھا کہ ”مصنف کا فرض ہے کہ وہ انقلابی ترقی کی سچی تصویر پیش کرے۔ ٹھوس تاریخی عمل کو پیش کرے“ مصنف اپنی پیش کاری میں عینیت کی تغیر پذیری پر لکھے۔ اشتراکیت کے متعلق عوام کی تعلیم و تربیت کرنے کے

لئے ادب کا اپنا نقطہ نظر ہونا چاہیے: حکمران، سیاسی، اشتراکی، جماعت کا نصیب العین امید پرستی اور بہادری کا علم بردار ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق انقلابی رومانویت سے ہونا چاہیے۔ سوویت روس کے ہیروز کی تصویر کاری کرنی چاہیے۔ آنے والے زمانے کی پیش بینی کرنی چاہیے۔ اس کا نگریں میں میکسم گورکی Maxim Gorky 4 کو بھی سنا گیا۔ وہ پہلے پہل فنکارانہ آزادی کا زبردست دفاع کا رہا۔ اب وہ محض سٹالن کا آلہ کار بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ سرمایہ داری کے زیر اثر تخلیق شدہ ادب بڑی حد تک مبالغہ آرائی پر مبنی تھا۔ ایسا نشاۃ ثانیہ کے بعد سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ خیال رادیک Radek کی تحقیق میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ اُسکی تحقیق ”جیمز جوائس یا اشتراکی حقیقت نگاری“ کے متعلق تھی۔ جیمز جوائس کی تخلیق کاری کو گوبرکا ڈھیر قرار دیا گیا جس میں کیڑوں کی بھر مار دکھائی گئی۔ جوائس کے ناول ”یولی سس Ulysses“ پر الزام لگایا گیا کہ آئر لینڈ میں 1916ء میں ریسٹر Rester کی سر اٹھانے والی آزادی کی تحریک سے متعلق کوئی تاریخی حوالہ ہی نہیں ہے۔

اس بات کے بعد اس کی زیادہ گنجائش نہیں کہ سٹالن کے زمانے میں اُس کی بوشویک انقلاب کی تحریک نے فنکارانہ ثقافت پر تباہ کن حملے لئے۔ اس تباہی کو یاد کرتے ہوئے ریڈھکی ہڈی میں برفانی لہریں خون جمادیتی ہے۔ جدید تاریخ نے ایسی حالت کا کبھی مشاہدہ نہیں کیا۔ جملہ آوری، نظریہ اور اس پر عمل درآمد کے نام پر کی گئی۔ اسے سماجی روشن خیالی کا نام دیا گیا۔ اس کا مختصر ذکر کافی نہ ہوگا۔ بوشویک Bolshevik جماعت کا 1917ء کے انقلاب سے لے کر 1928ء تک تخلیقی فنکاری کی ثقافت پر کوئی اثر نہ تھا۔ اسی زمانہ میں پہلا پانچ سالہ منصوبہ تشکیل دیا گیا۔ اس طرح بہت سی ثقافتی انجمنیں وجود پذیر ہوئیں۔ بہت سے آزادانہ غیر ریاستی اشاعت کا رادارے بھی بن گئے۔ یہ نسبتاً زیادہ آزاد خیالی کا عہد تھا۔ اس کا نتیجہ ادب میں ”مستقبل بینی، ساختیت، تصویریت اور رسمیت“ وغیرہ تھا۔ یہ

ایک 1925ء کی نام نہاد نو معاشیاتی حکمت عملی، ”کہلاتی تھی۔ یہ عرصہ 1925ء کے اوپر تلے کے چند سالوں پر محیط تھا۔ جماعت کے اعلانیہ سے فنکارانہ حکمت عملی کا تخلیق کاری پر بہت اچھا اثر ہوا۔ تمام ادبی گروہ جو ایک دوسرے سے تنازعہ کا رتھے، سب کے لئے مناسب ثابت ہوا۔ کوئی جس طرح کے بھی یا مخالفانہ خیالات اور وابستگیاں رکھتا تھا سب کے لئے بہتر ثابت ہوا۔ اس زمانہ کے بوشویک وزیر ثقافت لیونارچسکی Lunarchsky 5 دے دے انداز میں تخلیقی ادب کے انقلاب مخالف ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ باوجودے کہ وہ عوامی، پروتاری خیال و عمل سے کافی ہمدردی بھی رکھتا تھا۔ عوامی طبقاتی، خیال، نظریہ، عمل، فن کو اس کا آلہ کار سمجھتا تھا۔ وہ اس طرح سرمایہ دارانہ بورژوازی ثقافت کی مکمل نفی کرتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ عوام اپنی مخالف سرمایہ دارانہ طبقاتی ثقافت کی طاقت سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے عوامی ثقافت کو ترجیح و ترویج دی جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عوامی جذبات و احساسات کو تخلیقی فنون میں پیش کیا جائے۔ اس سے مزدور طبقہ جذبات و احساسات کی ایک منظم اکائی بن جائے گا۔ انفرادیت پرستی کی عینیت نہ سکے گا۔

1970ء کی دوسری دہائی پر ورتاریہ کے مختلف نظریہ پرستی عقیدہ پرستی کی طرح میں بڑھتی رہی۔ ”کل روسی انجمن پر ورتاریہ مصنفین All Russian Association of Proletarian Writers; RAPP“ کا تاریخی مقصد یہ تھا کہ ہر طرح کی ثقافتی تنظیموں کو نظریہ میں جذب کیا جائے۔ ثقافت میں روشن خیالی کے رجحانات کو ختم کیا جائے؛ جیسے ٹراسکی کے خیالات کی چھانٹی کرنا اس سے نام نہاد اشتراکی حقیقت نگاری کا راستہ اپنانا مقصود تھا۔ یہاں تک کہ روسی مصنفین کی انجمن بھی سٹالن کی انفرادیت پرستی، خود غرضی خوشامد اور خوشامد پسندی کو تحفظ دینے لگی۔ یہاں تک کہ جب سٹالن کی حکمت عملی کے خلاف ہوا کا رخ بدلنے لگا اس وقت بھی روشن خیال اشتراکیت کے اہم مسافر راستے بدلنے

لگے۔ وہ مزدور کسانوں کے ساتھ عوامی نظریات کی بجائے اشتراکی قوم پرستی Nationalism کا پرچار کرنے لگے۔ اس طرح کے نام نہاد ترقی پسند اتحاد نے 1920ء کی دہائی کے عوامی جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دیا۔ روسی مصنفین کی انجمن 1932ء سے کو ”روسی مصنفین کے اتحاد“ میں بدل دیا گیا۔ یہ اتحاد سٹالن کی قوت و اقتدار کا براہ راست آلہ کار تھا۔ کسی قسم کی اشاعت کے لئے بھی اس اتحاد کی رکنیت ضروری قرار دی گئی۔ 1940ء سے پچاس تک کے ادب کو بے دست کر دینے کے لئے قانون سازی جاری رہی۔ ادب جعلی امید پرستی کے تحت اثری میں غرق ہوتا گیا۔ ادب کے خلاف سازشوں کا جال بچھا تھا۔ مایا کوفسکی Mayakovsky 6 نے 1930ء میں خودکشی کر لی۔ اس سے نو برس پہلے ویسی ولودیمیر ہولڈکوز وال آمادہ اور زوال پذیر اعلان کیا گیا۔ وہ تجرباتی تھیٹر اور ڈرامہ کا بانی مبنی تھا۔ اس کے خیالات نے بریخت کے فن پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کئے۔ اس سے بہت سی بے ہودہ باتیں منسوب کی گئیں۔ کہا گیا کہ وہ قابل رحم آدم زاد، نامرد سمجھا جاتا تھا۔ اشتراکی حقیقت نگاری کا فنون لطیفہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پروپیگنڈہ کے دوسرے ہی دن ویسی ولود کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد جلد ہی وہ جان سے گیا۔ سٹالن حکومت نے اس کی بیوی کو بھی اسی اثناء میں قتل کر دیا۔

لینن، ٹراٹسکی اور ادبی وابستگی Lenin Trotsky and Commitment

جب 1934ء میں اشتراکی حقیقت نگاری کے نظریہ اور عقیدہ کی قانون سازی کی گئی۔ زدانوف Zhdanov نے رسوم و رواج کے انداز میں لینن کی اختیاری حیثیت سے التجا کی۔ تاہم وہ لینن کے ادب سے متعلق پیش کرنا چاہتا تھا۔ زدانوف کی اپیل لینن کے ادبی نظریات کی مسخ شدہ حالت تھی۔ لینن نے 1905ء میں اپنے مقالہ ”جماعتی تنظیم اور جماعتی ادب Party Organisation and Party Literature

”میں پلیخانوف Plekhanove کو اس کے خیالات کی وجہ سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔“ پلیخانوف نے کہا کہ میکسم گوری کا ناول ”ماں“ جماعتی نظریات کی کھلی اشتہار بازی کی طرح تھا۔ اس کے برعکس لینن چاہتا تھا کہ ادب میں عوام کی براہ راست حصہ داری اور شمولیت ہو۔ ”ادب کو عوام کی بھلائی کے لئے کارآمد اوزاروں کی طرح پیش کرنا چاہیے۔ یہ ادب کی مشین میں واحد نظریہ ہونا چاہیے“۔ وہ دلیل کرتا تھا کہ ادب محض درمیانے کا کوئی راستہ جیسی چیز نہیں ہوتا۔ سرمایہ دارانہ ادب میں آزادی ایسے پردے میں چھپی ہوتی ہے جیسے رویوں کو پیش کرنے کا انحصار اُسے کسی پردے میں چھپا کر پیش کرنا ہو۔ غیر جماعتی ادیبوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ ان کے فن پارے کثیر جہتی اور ساختی ہوں۔ ان کا ادب متفرق اور کثیر نوعیتی ہو۔ اس تخلیقی عمل اور فن پاروں کا تعلق براہ راست مزدور طبقہ اور ان کی تحریک سے ہو۔

بہت سے بے رحم، غیر دوستانہ نقاد لینن کی رائے کا اطلاق مجموعی طور پر تنخالیاتی ادب پر کرتے تھے۔ اُن کا اطلاق بھی تخلیقی اور تنخالیاتی ہوتے ہوئے بھی جماعتی ادب پر ہونا چاہتے۔ جب بولشویک عوامی تحریک اپنے بڑھتے ہوئے عمل میں تنظیم سازی کے مرحلہ پر تھی، ایسے وقت میں جماعت کو اندرونی تنظیم کی ضرورت تھی۔ لینن کے ذہن میں اس وقت کا ناول نہ تھا بلکہ جماعت کی نظریاتی تصنیف و تالیف تھی۔ لینن اس انداز میں سوچ رہا تھا جس انداز میں ٹراٹسکی، پلیخانوف اور الگزینڈر پاروس Alexander Parvus 7 جیسے لوگ سوچ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے تخلیقی اور فکری فن پاروں کی پیش کاری کرنے کے لئے جماعتی خیالات سے وابستہ رہنا چاہیے۔ لینن کا اپنا ادبی نظریہ قدیمی روایتی تھا کہ جس میں حقیقت نگاری کے لیے پسندیدگی ہو۔ لینن مانتا تھا کہ آنے والے زمانوں کے متعلق وہ تجرباتی ادب کو نہیں سمجھتا۔ ہاں البتہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ فلم Film کا ذریعہ سیاسی طور پر تخلیقی پیش کاری کے لئے سب سے موثر ذریعہ ہے۔ ثقافتی معاملات میں وہ عام طور پر

بہت زیادہ کھلے دل سے اظہار کرتا تھا۔

اُس نے اپنی 1920ء میں ہونے والی ”تخلیق کاروں کا اجتماع Congress of Proletarian Writers“ کی تقریر میں عوامی ادب میں ابہام پر مبنی عقیدہ نگاری سے سخت اختلاف کیا تھا۔ اس نے عوام کی غیر حقیقت پسندانہ ثقافت کے تصور کو رد کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خاص عوامی ثقافت کی فیصلہ سازی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ محض گزرے وقتوں کی ثقافتوں میں عوامی ثقافت کے علم کی تلاش کی جائے۔ ایسا نہ سمجھائے جائے کہ صرف ماضی کی ثقافتوں میں عوامی ثقافت کا ”علم“ ہوتا ہے۔ اُس نے بڑے پُر زور انداز میں دعویٰ کیا کہ ایسا تمام عوامی علم جس کی اقدار کو سرمایہ داری نے اپنی ”وصیت“ میں ترک کر دیا ہو، اُسے بازیافت کر کے محفوظ کیا جاتا۔ یہ عوامی تاریخ ہوتی ہے۔ اس نے اپنے مقالہ ”فن اور ادب کے بارے Concerning Art and Literature“ میں بڑے پر زور انداز میں لکھا وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ادبی عمل میں ”مثینی“ میکا کی، عوامی سا جھجہ داری کو برداشت کرنے کی بہت ہی کم صلاحیت ہوتی ہے۔ اس میں ایک اقلیت دوسری اقلیت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ بات ہر طرح کے شک سے پاک ہے کہ ادب کے میدان میں سوچ اور تخیل، موضوع اور ہیئت کے ضروری ہونے کا یقین، ہر حال میں ضروری ہے۔ لینن نے میکسم گورکی کو لکھتے ہوئے دلیل دی کہ کوئی فنکار ہر طرح کے فکر و فلسفہ سے بہت سی قدریں سی اور ہر ادھر سے جمع کر سکتا ہے تاکہ اُن کا ابلاغ کرے۔ مگر اصل بات یہ نہیں کہ فن کار کیا سوچتا ہے بلکہ یہ کہ وہ کیا تخلیق کرتا ہے۔ لیون ٹالسٹائی کے متعلق لینن اپنے مقالہ جات میں اس سوچ کے عمل کا اطلاق کرتا ہے۔ لینن ٹالسٹائی کو جاگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ ادنیٰ مفادات کا ترجمان قرار دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یقیناً ٹالسٹائی تاریخ کی غلط فہم رکھتا ہے۔ ٹالسٹائی یہ نہیں جان سکتا کہ آنے والے زمانے تو عوام کے متعلق ہوتے ہیں۔ عوام سے ہوتے ہیں۔

مگر اس طرح کی دُرست سمجھ بوجھ عظیم ادب تخلیق پیدا کرنے کے لئے ضروری نہیں تھی۔ وہ اس انداز میں عوامیت کا ادراک نہیں کر سکتا تھا۔ فکشن میں ٹالسٹائی کی حقیقت پسندانہ اور سچی تصویر کشی اُس ناقابل عمل اور ناقابل حصول امید پرستی سے ماورا ہے۔ مگر وہ اسی امید پرستی سے تخلیقی آدرش ساخت کرتا ہے۔ اس سے اُس کے فن اور فنی ساخت میں تضاد واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی عیسائی اخلاقیات کا تضاد کھل کر سامنے آتا ہے۔ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا یہ تضاد مارکسی تنقیدی رویے کے لئے بہت ہی معنی خیز اہمیت رکھتا ہے۔ یہ عوام سے ادبی سا جھجہ داری میں تنقید کے تضادات کا اہم سوال ہے۔

روسی انقلاب کا دوسرا بڑا معمار لیون ٹالسٹائی تھا۔ وہ اپنے خیالات میں لینن کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ ٹالسٹائی پلچانوف اور ”روسی عوامی ادبی تنظیم“ کیساتھ متفق نظر نہیں آتا۔ وہ ادب کے جمالیاتی مسائل کو ترجیح دیتے تھے۔ حالانکہ بخارین Bukharin 8 اور لو نا چارسکی لینن کے خیالات کو ٹالسٹائی پر حملہ آور ہونے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ ثقافت کے متعلق ٹالسٹائی کے خیالات کو ہدف بناتے تھے۔ جب لینن نے اپنا مقالہ ”ادب اور انقلاب“ پیش کیا تو عام طور پر روسی ادیبوں کا رویہ اُس کے خلاف جارحانہ تھا۔ لینن کے خیالات کو اپنا نا ضروری تھا۔ ٹالسٹائی نے بڑی عقل مندی اور چابک دستی سے انقلابی فراخ دلی کا اظہار کیا۔ مخالف ادیبوں، نقادوں کے فن پارے انقلاب روس کے بعد کے وقت میں بھی زرخیز اور معنی خیز تھے۔ ٹالسٹائی نے اس امر کو تسلیم بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف پوری حدت و شدت سے ان کی اندھی تنقید اور حدود و قیود کو سخت تنقید کا ہدف بتایا۔ آتے وقتوں کی پیش بینی کرنے والے اجتماعانہ معصومیت سے روایت سے تفرک کرتے تھے۔ جبکہ ہم مارکسی ہمیشہ روایت سے جُڑے رہے ہیں۔ ٹالسٹائی بھی لینن کی طرح اشتراکی ثقافت کی ضرورت پر زور دیتا تھا۔ تاکہ سرمایہ دارانہ ادب کی تخلیق کاری میں سے عمدہ ترین اجزاء کو

اشتراکی ثقافت میں جذب کیا جاسکے۔ ثقافت کے وسعت مضمون ہی محض وہ امر نہیں جس پر حکومت کو حکمرانی کا موقع ملے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ انقلاب کے خلاف کسی بھی تخلیقی فن پارے کو برداشت و قبول کر لیا جائے۔ متحرک اور انقلابی حدود قیود کا نفاذ کرنا چاہتے تاکہ لچک دار اور وسیع حکمت عملی کو انہی کے ساتھ منسلک کیا جاسکے۔ اشتراکی فن کاری کو حقیقت پسندانہ ہونا چاہئے۔ لیکن مخصوص حیاتیاتی انداز میں نہیں کیونکہ حقیقت نگاری بذات خود ایک پیچیدہ عمل ہے۔ نہ تو یہ مکمل طور پر انقلابی ہوتا ہے اور نہ انقلاب کا مکمل رد عمل۔ یہ تو زندگی کا فلسفہ ہوتا ہے جسے کسی خاص مکتب فکر تک محدود نہیں ہونا چاہئے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ اشتراکی شاعروں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں کارخانوں سے اٹھتے اُبلتے دھوئیں اور سرمایہ داری کے خلاف لکھتے رہیں۔ یہ فضول بات ہے۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ٹرائسکی ادب کو معاشرتی موضوع کی پیداوار قرار دیتا ہے نہ کہ صرف ہیئت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ادب کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی آزادی کو منسوب کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے ”تخلیقی فن پارے کو اس کے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق بدلنا چاہیے۔ وہ ادب کے ہیئت کی نظریات رکھنے والوں کی تجزیہ کی پیچیدہ اقدار کو تسلیم کرتا تھا۔ وہ اُن اقدار کے بنجر پن پر ملامت بھی کرتا ہے۔ اُن غیر زرخیز اقدار کے بنجر پن کا میں معاشرہ میں موضوع اور ادبی ہیئت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مارکسیت کی اپنی اصولی، مگر لچک دار اور عملی اور اشتراکی تنقید ہے۔ ٹرائسکی کے ”ادب اور انقلاب“ میں انقلابی خیالات غیر مارکسی نقادوں کو خاموشی کے لئے مجبور نہیں کرتے۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ ایف۔ آر۔ لیویس F.R. Levis نے ”ادب اور انقلاب“ کے مصنف ٹرائسکی کو خطرناک حد تک ذہین مارکسی قرار دیا۔

یہ فطری امر ہے مارکس اور اینگلسز کا نظریاتی وابستگی، اشتراکی حقیقت پسندی و نگاری کا نظریہ کو مارکس اور اینگلسز نے اختراع کیا۔ لیکن اُن سے پہلے انیسویں صدی

کے انقلابی، جمہوری نقاد بیلینسکی Belinsky، چرنی شیفنسکی Chernyshevsky، دو برولیووف Dobrolyubov اس نظریہ کے آغاز کا رہتے۔ یہ لوگ ادب کو معاشرتی تنقید اور تجزیہ کے انداز میں دیکھتے تھے۔ فن کا سماج میں ادب کے ذریعہ بصیرت افروزی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ انہیں جمالیات کے بہت ہی مفصل طریقوں، سلیقوں سے گریز، پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں معاشری ترقی کا ذریعہ بن جانا چاہیے۔ فن معاشرتی حقیقت کا عکاس ہوتا ہے۔ فن کو معاشرہ کے مخصوص نقوش کی تصویر کشی کرنا چاہیے۔ ان نقادوں کا اثر جارج پلیخانوف کے کام میں نظر آتا ہے۔ ٹرائسکی اُسے مارکسی بیلینسکی کہتا تھا۔ پلیخانوف، حیرنی شیف کو ملامت کرتا تھا کہ وہ فن سے سیاسی اشتہار کاری کے تقاضے کرتا تھا۔ پلیخانوف نے فن کو جماعت کے منشور کے طور پر خدمت گارمانے سے انکار کر دیا۔ اُس نے جان ماری سے معاشری عمل اور جمالیاتی تاثر کے درمیان امتیاز کو اجاگر کیا۔ مگر اُس نے دعویٰ کیا کہ صرف وہی فن قابلِ قدر ہے جو تاریخ کا ماتحت ہونہ کہ محض فوری مسرت کا ذریعہ ہو۔ وہ بھی جمہوریت پسند انقلابیوں کی طرح یقین رکھتا تھا کہ ادب حقیقت پسندی کی عکاسی کرتا ہے۔ پلیخانوف کے لئے ہر لحاظ سے ممکن ہے کہ وہ ادب کی زبان کی ترجمانی سماجیات کی لغت میں کرے تاکہ اس کے ذریعہ معاشرتی حقائق کے تلازمے تلاش کرے۔ ادیب معاشری حقائق کو ادب کے ملبوس پیکر میں پیش کرتا ہے۔ مگر نقاد کا کام ادب کی علامتوں کی کھول پھول کر واپس حقائق کے انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ پلیخانوف، بیلینسکی اور لوکا کس کے لئے ادیب نمایاں طور پر ”مخصوص نمونے“ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ کرداروں میں انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ وہ محض فرد کی نفسیات کی پیش کاری نہیں کرتا۔ پھر پلیخانوف اور بیلینسکی نے روایت کے ذریعہ ادب میں ”مخصوصیت Typicality“ اور حقیقت کی ظہور پذیری کی۔ یہ اشتراکیت اور معاشری حقیقت نگاری کی تشکیل کاری تھی۔ ہم

سمجھتے ہیں کہ ”مخصوصیت“ مارکس اور اینگلز کا مشترکہ تصور تھا۔ اس کے باوجود اُن کی اپنی رائے میں ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ادبی فن پاروں میں سیاسی نسخہ بازی، وعظ نصیحت کی گئی ہو۔ مارکس کے اپنے پسندیدہ ترین ادیبوں میں یونانی ادیب ایسکیلس Aeschylus، شیکسپیر Shakespeare، اور گوٹے Goethe¹⁰ بھی تھے۔ اُن میں کوئی بھی واقعتاً انقلابی نہ تھا۔ مارکس اپنے ایک مقالہ ”رینی شے Rheineche“ میں خبر، اخبار کی آزادی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ ادب میں افادی نظریات کو سختی سے رد کرتا ہے۔ اس طرح تو ادبی افادیت ہی ادبی مآخذ و مقصود ثابت ہوتی ہے ادب بذات خود کچھ بھی نہیں۔ یہ مقاصد بہت ہی ادنیٰ اور حقیر فقیر سے ہیں۔ مارکس ایسے مقاصد، مآخذ سے بچنے کے لئے اپنی جان تک بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ خبر، اخبار کی پہلی آزادی تو اس امر میں ہے کہ فن و ادب تجارت نہیں ہے۔ اس پر دو طرح سے نکتہ آرائی کی جاسکتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ مارکس نشر و اشاعت کے کاروباری استعمال کی بات کرتا ہے۔ وہ ادب کے سیاسی استعمال کی بات نہیں کرتا۔ دوسرے یہ دعویٰ کہ نشر و اشاعت کے ادارے مارکس کے نوجوانی کے زمانہ کی مثالیت نہ تھے۔ وہ بہت واشگاف انداز میں جانتا اور اظہار کرتا ہے کہ خبر، اخبار کی نوعیت کاروباری ہی ہوتی ہے۔ مگر اس طرح کا خیال کہ فن بذات خود، اپنا ہی نتیجہ کار ہوتا ہے، مارکس کی بہت چمٹے ذہنی عمر کے زمانہ کے ہیں۔ وہ 1905ء سے 1910ء تک میں اپنے نظریہ قدر اضافی Surplus Value میں ذکر کرتا ہے کہ جان ملٹن John Milton اپنی طویل نظم ”جنت گم گشتہ Paradise Lost“ کو اسی مقصد کے لئے تخلیق کر رہا تھا جس مقصد کے لئے ریشم کے کیڑے ریشم پیدا کرتے ہیں۔ یہ ملٹن کی اپنی فطرت کا عمل تھا۔ مارکس اپنے مسودہ ”فرانس میں خانہ جنگی Civil War In France“ 1871ء میں ملٹن کی اپنی نظم پانچ پاؤنڈ میں بیچ ڈالنے کا موازنہ پیرس کے کمیون Commune کرتا ہے۔ یہ افسر بہت کم

اجرت لے کر کمیون میں عوامی خدمات سرانجام دیتے تھے۔ اُن کا مالی مشاہرہ زیادہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔

مارکس اور اینگلز کسی بھی حالت کو ”جمالیاتی طور پر عمدہ و نفیس اور سیاسی طور پر بالکل درست“ کی بے ٹنگی مساوات میں پیش نہ کرنا چاہتے تھے۔ گوکہ مارکس کے نظریہ پیش کرنے سے پہلے کے ابتدائی تصورات اسی طرح کے تھے۔ اس کے اپنے ادبی اقداری تعین Value Judgement کا انحصار انہی خیالات پر تھا۔ وہ حقیقت نگاری، طنز کی نشر زنی اور بنیاد پرست سخت گیر مصنف کو پسند کرتا تھا۔ ان اقدار سے جنم لینے والے عوامی گیتوں کو مارکس پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ رومانویت ٹھوس سیاسی خیالات کو دھندلا کر دکھ دیتی ہے۔ وہ شیٹو برائنڈ Chateaubriand سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ جرمن رومانوی شاعری کو محض مقدس پردہ سمجھتا تھا جو سرمایہ دارانہ سٹرانڈ کی نثر تھی۔ اس میں جرمن جاگیر دار کو چھپ جانے کے لئے پناہ مل گئی تھی۔

مارکس اور اینگلز کے وابستگی کے رویہ کے متعلق سوال کے جواب کا بہترین انکشاف ناول نگاروں کو اُن کے خطوط سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی فن پارے مارکس اور اینگلز کو مطالعہ اور جائزہ کے لئے بھیجتے تھے۔

منا کاؤتسکی Mana Kautsky نے 1880ء میں اپنا احمقانہ اور تناسب سے محروم ناول کا مسودہ اینگلز کو بھیجا۔ اینگلز نے اسے خط لکھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ذاتی طور پر سیاسی رجحان کے خلاف نہیں ہے۔ مگر ناول نگار کے لئے یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے وہ، بہت ہی بے پردہ سے انداز میں سیاسی سانجھے داری رکھتا ہے۔ سیاسی رجحان کو کسی صورت حال کے ڈرامائی بیان میں بہت ہی بے ساختہ طور ظہور پذیر ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالواسطہ طور پر انقلابی فکشن سرمایہ دارانہ شعور کے قارئین پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ”اشتراکی شعور کا

فلشن بھی ہمیشہ اپنا نصب العین اسی طرح حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر ضمیر کی روشنی میں سیاسی رُحان اور اشتراکی نصب العین کے باہمی رشتوں کا ٹکھیرا بکھیرا کیا جائے تو اُن کے متعلق تمام ابہام دور کر دیئے جائیں۔ اس سے سرمایہ دارانہ بورژوازی طبقہ کی تمام اُمید پرستی بکھر تکھڑ جائے گی۔ سرمایہ دار، جاگیردار طبقہ کی اپنی دنیا کے ابدی کردار پر ابدی شکوک و شبہات کو چھاپ لگ جائے گی۔ باوجود اس کے مصنف کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہوگا اور نہ مسائل کے مطلق حل پر کھلے عام سی رائے پیش کرے گا۔

اینگلز نے 1888ء میں ایک اور خط میں مارگریٹ ہارکنس Margaret Harkness 11 کے، عوامی ناول ”شہر کی لڑکی“ The City Girls کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اُس نے بتایا کہ مارگریٹ نے لندن میں مشرقی حصہ کے عوام کی بے جس و حرکت اور آرزو سے محروم عوام کے طور پر تصویر کشی کی ہے۔ اُس نے ناول کے ایک ابتدائی باب ”ایک حقیقی کہانی A True Story“ کو منتخب کیا اور رائے دی ”میرے ذہن میں حقیقت نگاری سے مراد یہ ہے کہ اُسے وضاحت کی سچائیوں کے ساتھ ساتھ“ مخصوص حالت میں خاص کرداروں کو اُن کی اپنی سچائیوں کے ساتھ تخلیق کرنا چاہیے۔ مارگریٹ نے سچی ”تخصیص Typicality“ کو نظر انداز کیا۔ وہ اپنے عوام کے تاریخی دراک کو تاریخی کردارانہ دے سکی۔ وہ کارکن طبقہ کو اپنی تخلیق کاری میں پیش نہ کر سکی۔ اس لحاظ سے مارگریٹ نے ناول پیش کیا کہ جو حقیقت نگاری پر مبنی نہیں ہے۔

اینگلز کے دونوں خطوط کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ نمایاں سیاسی وابستگی ناقابل قبول تو نہیں، البتہ غیر ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ حقیقت پر کچھ تحریریں زندگی کی توانائیوں کو از خود نمایاں ترین کر دیتی ہیں۔ ادبی وابستگی سیاسی فیصلہ سازی سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ فیصلہ سازی مکمل طور پر عکسی، شبہی Photographic انداز

میں مشاہدہ میں آئے یا کسی ”سیاسی حل“ کے علم بیان کی خاص لغت کے اطلاقی نفاذ میں پیش کیا جائے تو مستقبل میں یہ تصویری تنقید ہوگی۔ اسے بعد میں نام نہاد ”مارکسی تنقید میں معروضی حصہ“ کہا جائے گا۔ مصنف کو اپنے فن پارہ میں اپنے ہی خیالات ٹھونس ٹھونک نہیں دینے چاہیں۔ اگر وہ کسی صورت حال کے بیانیہ میں حقیقی، زندہ اور معروضی توانائیوں سے کام نکالتا ہے تو گویا فن پارہ پہلے ہی سے غیر جانب دارانہ فکر میں ساتھ رکھتا ہے۔ یہ ساجھے داری بنیادی طور پر حقیقت میں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اُس طریق کار سے اُبھرتی ہے جس میں معاشرتی حقیقت کو برتا پرتا جاتا ہے۔ حقیقت کے متعلق معروضی یا جانب دارانہ رویہ کو تجربہ کا موضوع نہیں بنایا جاتا۔ سٹالن کی حکومت کے زمانہ میں فکری حصہ داری کو مطلق ”غیر جانب داری“ کہا جاتا تھا۔ فکری سانچہ کو خالص معروضی انداز فکر کہہ کر رد کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بدلے میں مکمل جانب داری یا موضوعیت کے طریق کو اپنا کر پیش کر دیا جاتا تھا۔

یہ نقطہ نظر مارکس اور اینگلز کی ادبی تنقید کا وصف ہے۔ اُن دونوں نے اپنی اپنی آزادی میں لاسال کے ڈرامہ ”فرنزونان سکن جن Franz Von Sickingen“ پر تنقید کی۔ اس میں شیکسپیر کی زرخیز ترین حقیقت نگاری نہ تھی۔ اس سے لاسال کے کردار محض مقید و محدود تاریخی کارواں کے افراد رہ گئے تھے۔ مارکس اور اینگلز نے لاسال پر الزم عائد کیا کہ اُس نے ایسے ہیرو کا انتخاب کیا جس کے ذریعہ محض اپنے مقاصد ہی بیان کر سکتا ہے۔ مارکس 1845ء میں اپنی تحریر ”مقدس خاندان The Holy Family“ میں یوحین سیو Eugene Sue کے مقبول عام ناول Les Mysteres de Paris پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اُس کے کردار ہمہ جہت یا کثیر جہت نہیں ہیں۔ یہ صرف دو پہلو رکھتے ہیں اس لئے وہ کسی خیال کی ترجمانی کے لئے کافی نا کافی ہیں۔

مارکس نے یوجین سیو کے اخلاقیاتی، جذباتی ڈرامہ پر تباہ کن تنقید کی۔ یوجین کے جمالیاتی عقائد توجہ مبذول کرانے کے بہت ہی اہم پہلو تھے۔ مارکس اُس کے ناول کو اندرونی تضاد کا شکار قرار دیتا ہے۔ ناول میں یوجین جو کچھ دکھاتا ہے وہ اس بات سے مختلف ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے۔

مثال کے طور پر ”ہیر و“ سے اس کیسے مراد اخلاقی طور پر قابل تعریف فرد ہے۔ مگر وہ ہیر و غیر ارادی طور پر خود ساختہ قسم کا اخلاق دشمن آدمی ہے۔ یوجین کا یہ فن پارہ فرانسیسی سرمایہ دار طبقہ کی حدود میں مقید ہے۔ محدود مخصوص ہونے کے سبب اس ناول کی کافی مقبولیت ہوئی۔ مگر ایسے میں کبھی کبھی وہ ناول میں اپنی آدرشی حدود سے باہر بھی نکل جاتا ہے اور بوڑھوائی چہرے پر اس کے اپنے تعصبات کا طمانچہ رسید کرتا ہے۔

یوجین کے فکشن میں شعور اور شعور میں امتیاز کا انحصار دو باتوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ کتاب میں سماجی پیغام ہو۔ اسی کی وجہ سے پیغام شعور اور لاشعور کے امتیاز کو کھولتا ہے۔ یہ امتیاز مارکس اور اینگلز کو اس اہل بنا دیتا ہے کہ وہ بالزاک کے رد عمل کی شعوری طور پر تعریف کرتے ہیں۔ مارکس تو اس بات کی توقع بھی کرتا ہے کہ سگمنڈ فرائڈ یوجین کی کتاب میں موجود مواد کو پہچاننے کے لئے ختنے کی اُلجھن کا پتہ لگالے گا۔ کیتھولک عیسائی ہونے کے ناطے بالزاک کے اپنے جائز سے تعصبات تھے۔ اس کے باوجود بالزاک اپنے عہد کی تاریخی تحریکوں کا بہت ہی پُر تخیل، ادراک رکھتا تھا۔ اُس کے ناول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخلیقی توانائیوں کے ہاتھوں مجبور تھا کہ وہ اپنے تخلیقی ادراکات کو مشکل گھڑی میں اپنی ہمدردیوں اپنے سیاسی نظریات میں جذب کر دے۔ مارکس اپنی تحریر ”سرمایہ Capital“ میں رائے دیتا ہے کہ بالزاک کو حقیقی صورت حال کو قابو میں رکھنے کی مہارت حاصل تھی۔ اینگلز نے مارگریٹ ہارکس کو اپنے ایک خط میں رائے دی کہ بالزاک کے طنز میں خبط نہیں

ہے۔ اُس کی ظرافت میں تلخی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ کچھ خواتین و حضرات کے ساتھ کہ بہت گہری ہمدردی رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ تحریک کا آغاز کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ذرا مختلف ہے یا تلخ ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں اشرافیہ Nobles کہتا ہے۔ وہ سطحی طور پر تو بہت ہی روادار لگتا ہے مگر اپنے فکشن کی گہرائیوں میں دھوکا دے جاتا ہے۔ وہ ری پبلکن یعنی اپنے بدترین دشمنوں کی غیر گھلی گھلی کرتا ہے۔ یہ کسی فن پارے میں موجود امتیاز ہی تو ہے جو کہ فن پارے میں ارادی موضوعیت اور موضوع و معانی کی معروضیت ہے۔ ”تضاد“ کا اصول ہے۔ اس کی گونج نالسنائی کے متعلق لینن کے خیالات سے اُٹھتی ہے جو والٹر سکاٹ Walter Scot 12 کے کام پر لوکا کس کی تنقید سے ظاہر ہوتی ہے۔

ادب میں نظریہ عکاسی Reflectionist Theory

نظریہ عکاسی ادب میں حصہ داری کا سوال کسی حد تک اس مسئلہ سے جڑا ہوا ہے کہ ادبی فن پارے کس طرح حقیقی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں۔ اشتراکیت کی یہ نسخہ بازی کہ ادب کو سیاسی رویے بھی سکھانے چاہئیں، میں فرض کر لیا جاتا ہے کہ ادب حقیقت میں معاشری حقائق کی عکاسی کرتا ہے یا اُسے کرنی چاہیے۔ ادب سماجی سچائیوں کو باز تخلیق کرتا ہے۔ ایسا بہت ہی مناسب اور براہ انداز میں کیا جانا چاہیے۔ دل چسپی کی بات یہ ہے کہ مارکس بذات خود فن پاروں کے متعلق عکاسی کے استعارہ کا استعمال نہیں کرتا حالانکہ وہ یوجین سیو کے ناول ”ہولی فیل“ کے متعلق لکھتا ہے کہ اس ناول میں زندگی کو اس کی عصری سچائیوں کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا۔ اینگلز کو ہومر کے ادب میں یونانی نظام کی رشتہ داریاں نظر آتی ہیں۔ پھر بھی یہ سچ ہے کہ ”عکاسیت“ کو مارکسی تنقید میں گہرے رُحمان کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس سے رسمی یا ہیئت پرستی کو ہدف بنانے میں مدد ملی جاتی ہے۔ ہیئت پرستی ادبی قارئین کو اپنی رسمیت میں مقید کر دیتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو تاریخ کے تعلق سے محروم کر بیٹھتی۔

ادب میں اس طرح کی خام خیال آرائی محض خیالی ہی ہوتی ہے جیسے صرف کہہ دیا جاتا ہے کہ ”ادب میں حقیقت کی عکاسی کی جاتی ہے“۔ صرف ایسا کہہ دینا بہت ہی ناکافی ہوتا ہے۔ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ادب اور سماج کے درمیان کوئی میکانیکی سارشتہ ہے۔ یہ رشتہ غیر فعال اور غیر حرکی ہے۔ گویا کہ ادبی فن پارہ محض آئینہ ہوا اور عکس ریزی کر سکے۔ یا پھر کوئی کیمرا سے بنائی ہوئی جامد تصویر ہو۔ وہ کسی واقعہ کو محض غیر متحرک اور جامد انداز میں دستاویز کر سکتی ہے۔ لیمن ٹالسٹائی کے فن کو 1905ء میں روسی انقلاب کی عکاسی قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر ٹالسٹائی کا کام غیر عکاسی نوعیت کا ہے تو پھر پیئر ماشیرے کی دلیل کے مطابق آئینے کی حقیقت کے سامنے کسی خاص زاویہ سے رکھا گیا ہے۔ حقیقت اسی زاویہ کے مطابق ہی نظر آ سکتی ہے۔ وہ اسے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ قرار دیتا ہے۔ جو عکس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کرتا ہے۔ اس میں اتنی ہی عکس ریزی ہوتی ہے جتنی شکست و ریخت شیشہ میں ہو سکتی ہے۔ گویا اس میں عکاسی صرف نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ برٹولٹ بریخت 1948ء میں اپنی تحریر "A Short Organum for the Theator" میں رائے دیتا ہے کہ اگر فن زندگی کی عکاسی کرتا ہے تو اس مقصد کے لئے فن کا آئینہ بہت ہی خاص ہونا چاہئے۔ لیکن اگر وہ شیشہ ”منتخب شدہ“ ہو اور اس پر گہرے داغ ہوں، اس کی عکسی لہریں کہیں سے کہیں اور جارہی ہوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئینہ کے استعارہ نے صرف محدود افادیت کا ابلاغ کیا ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی اور مددگار چیز کے لئے اس کو رد ہی کر دیں۔ کسی اور مددگار چیز سے کام کر لیں۔

وہ کون سی چیز ہے جو ہوتی بھی ہے اور نمایاں بھی نہیں ہوتی۔ اگر عکاسی کے استعارہ کے خام استعمالات فکری طور پر زرخیز نہ ہوں تو اس کی زیادہ ترقی یافتہ نفیس عمدہ شکلیں بھی ناکافی ہی ہوتی ہیں۔ جارج لوکا کس اپنے 1930ء سے 1940ء کے مضامین میں لیمن

کے ”نظریہ علم Epistemology“ میں تین اصولوں میں عکاسی کے تصور کو اپناتا ہے۔ بیرونی دنیا کے تمام تر اندیشے انسان کے شعور پر اپنی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ غیر ناقدانہ انداز میں اس بات کو مان لیتا ہے کہ انسانی ذہن میں کچھ تصویریں خارجی حقائق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن لیمن اور لوکا کس کے خیال میں علم صادق انسانی حواس کے تاثر کا مکالمہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ”اظہار“ کے مقابلے میں زیادہ گہری اور جامع عکاسی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مختلف انواع کا ادراک ہوتا ہے جو ان ”اظہارات“ کی بنیاد میں ہوتا ہے۔ یہ انواع اور درجات سائنسی نظریہ کی مدد سے قابل دریافت ہوتے ہیں یا فن کے وسیلے سے۔ یہ نظریہ عکاسی کی مشہور ترین شکل یا قسم ہے۔ مگر یہ بات مشکوک ہو جاتی ہے کہ کیا یہ عکاسی کے لیے کوئی جگہ بھی چھوڑتی ہے یا نہیں۔ اگر انسانی ذہن ”انواع“ کی تہہ میں ابتدائی تجربہ سے لے کر گہرائی تک اتر سکتا ہو تو پھر شعور یقیناً ایک متحرک عمل ہے۔ یہ ایک ایسی مشق ہے جو تجربہ کو سچائی میں تبدیل یا منقلب کر دیتی ہے۔ وہ کون سی حس ہے جو ”عکاسی“ کو ہم بنادیتی ہے۔ لوکا کس آخر کار اس خیال کے تحفظ کے لیے کہتا ہے کہ وہ سوچ شعور ہوتی ہے۔ وہ قوت ہوتی ہے۔ اپنی بعد کی مارکسی جمالیات پر اپنی تحریروں میں وہ فن کا رانہ شعور کو دنیا میں ایک تخلیقی مداخلت کے طور پر دیکھتا ہے۔ نہ کہ محض مفعول سی عکاسی کے طور پر۔ لیون ٹراٹسکی دعویٰ کرتا ہے کہ فنی تخلیق کاری میں ”انکاسی انحراف“ تبدیلی اور حقیقت کی تقلیب ہو جاتے۔ فن میں یہ سب کچھ اس کے اپنے مخصوص اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بہترین تشکیل جزوی طور پر روسی ادب میں ہیئتی نظریہ سے متعلق ہے کہ وہ فن کے تجربہ کو حیران کن بناتا ہے۔ فن میں سادہ سے خیال کو عکس یا عکاسی میں بدل دیتا ہے۔ ٹراٹسکی کے خیالات کو پائیر ماشیرے منزہ اور افزودہ کرتا ہے۔ اس کے خیال میں ادب خیال کو مزید توڑتا موڑتا ہے۔ ادب خیال کی نقل نہیں کرتا۔ اگر کوئی تصور حقیقت سے مکمل

مطابقت رکھتا ہو، جیسا کہ آئینہ ہی، تو وہ عکس حقیقت ہی کی طرح غیر فعال ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ تصویر نہ ہونے کی طرح ہوتی ہے۔ بے ڈھنگی شکلوں کے انداز میں؛ جیسے فرض کیا جاتا ہے جب کوئی کسی چیز سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھتا ہے تو وہ اتنی ہی سچائی سے تقلید Imitation کر سکتا ہے۔ یہ اصول معاشرے کے فنی عمل کے لئے مثالی نمونہ ہے۔ ادب لازمی طور پر زندگی کا مزاحیہ Parody ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ ادب کسی چیز کی مکمل عکاسی، تناسب، توازن اور تعلق میں نہیں ہوتا۔ توجہ کے مرکز کی مسخ شدہ چیز، راستے سے بھٹکی ہوئی محلول شدہ شکل میں ہوتی ہے۔ آئینہ میں اس کی عکاسی با تخلیق سے بھی کم ہوتی ہے۔ شاید اسی طرح ڈرامائی پیش کاری Performance میں ڈرامائی متن کی با تخلیق کرتی ہے۔ اس کے برعکس بریخت تھیٹر، ڈرامہ گھر میں متن کو کسی منفرد تخلیق میں منقلب کر دیتا ہے۔ متن پر ایسا کام کیا جاتا ہے۔ یہ نئی تشکیل ڈرامائی پیش کاری کے تقاضوں اور شرائط کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی گاڑی car کے متعلق یہ کہنا بے جا ہوگا کہ وہ اس مواد کی عکاسی کرتی ہے جس سے اسے بنایا گیا۔ مکمل کار اور اس کے پرزوں کے درمیان کوئی انفرادی تعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے پرزوں کے درمیان محنت یا ہنر کاری کی مداخلت ہوتی ہے۔ اس سے پرزوں کی تقلیب گاڑی کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ مثال کوئی بہت عمدہ ادبی مثال نہیں کیونکہ فن کو حقیقت میں جو چیز تخصیص عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ فن میں تقلیب ہوتی ہے تو فن کار اپنے آپ کو اپنے تخلیقی ہدف سے دور کر لیتا ہے۔ ذاتی طور پر اس میں شامل نہیں ہوتا۔ کار کی پیداوار میں ایسا نہیں ہوتا۔ فنی تخلیق اور کار کی پیداوار کا موازنہ زیادہ مناسب نہیں۔ اس سے جزوی طور پر نہ سہی معاملہ کی تصحیح کا کام تو لیا جاسکتا ہے۔ فن اسی طرح حقیقت کی عکس کاری کرتا ہے جیسے آئینہ دنیا کی عکاسی کرتا ہے۔

یہ سوال ادب میں کس حد تک حقیقت کی عکاسی حقیقت سے زیادہ کرتا ہے، ہمیں واپس ادب میں حصہ داری کی طرف لے جاتا ہے۔ جارج لوکا کس اپنی 1958ء کی تحریر ”عصر حاضر میں حقیقت نگاری کے معنی The Meaning of Contemporary Realism“ میں دلیل کرتا ہے کہ جدید مصنف کو سرمایہ دارانہ بدحواسی اور زندگی سے عدم دل چسپی، بیزاری اور معاشرہ سے اکتاہٹ سے بہت کچھ زیادہ تحریر اور عکاسی کرنا چاہیے۔ اس کی عکاسی کے وسیلہ سے بورژواذہنیت کی لایعنیت کو تنقیدی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بے معنویت سے پرے، موجود، مثبت، امکانات کا انکشاف کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لئے انہیں محض آئینہ کی سماجی عکس کاری کرنے سے بہت کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ اگر ایسا کریں گے تو جدید جاگیر دارانہ، سرمایہ دارانہ شعور کی مسخ شدہ صفات کا ٹھیک ٹھیک تعارف، شناخت کرا سکیں گے۔ مسخ شدہ چیزوں کی عکاسی بھی مسخ شدہ عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا کرنے کے لئے مصنف کو آگے بڑھ کر جبر جواہر اور سیموئیل بیکٹ کی انحطاط پذیری سے ہٹ کر دوسری طرف جانا ہوگا۔ مگر لوکا کس یہ نہیں کہتا کہ بورژوائی انحطاط پذیری سے یک دم نکل کر فوراً اشتراکی حقیقت میں داخل ہو جائیں۔ یہی کافی ہے کہ وہ سوویت تنقیدی حقیقت نگاری کو سنہال سکیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مثبت تنقیدی اور سماج کا مکمل تصور: جو انیسویں صدی کے فکشن کا خاصا تھا اس خیال کو لوکا کس اور تھامس مان بہت ارفع خیال کرتے تھے۔ لوکا کس دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اشتراکی حقیقت نگاری سے کم تر ہے مگر کم سے کم اس طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ اس سے لوکا کس کیا چاہتا ہے؛ یہی کہ جدید زمانہ کو اب انیسویں صدی سے آگے نکل آنا چاہیے۔ ہمیں تنقیدی حقیقت کی نگاری کی عظیم روایت سے مربوط ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ مصنف اگر براہ راست اشتراکی نہ بھی ہوں تو اُن سے توقع کرنا چاہیے کہ وہ اشتراکیت کا جائزہ لیں اور اُسے اپنے ہاتھوں ہی میں رد نہ

کردیں۔

لوکا کس پر اُس کے نقطہ نظر کے سبب دو خاص محاذوں سے حملہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگلے باب میں جان پائیں گے کہ اُس پر بریخت نے بہت ہی مدلل اور بر محل تنقید کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوکا کس انیسویں صدی کی حقیقت نگاری کو اپنی پرستش گاہ بناتا ہے۔ لوکا کس جدید فن کو مجرمانہ اندھے پن سے دیکھتا ہے۔ اس سے بالا یہ کہ اُسے اپنی ہی اشتراکی جماعت کے ساتھیوں نے بہت لعنت ملامت کی۔ اس کا اشتراکی حقیقت نگاری کی طرف رویہ ہمدردانہ سا تھا۔ باوجودیکہ وہ اشتراکیت کے نظریہ حقیقت نگاری کو سرسری سی اہمیت دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اشتراکی تخلیق کاریوں پر بھی تنقید کرنے کا عادی ہے۔ گویا وہ انحطاط پذیری کا ہیئت پرست ہے۔ وہ ان ہر دو طرح کی صورت حال کے خلاف جاگیر دارانہ، سرمایہ دارانہ انسان پرستی Humanism کی روایت کو حقیقت نگاری قرار دیتا ہے۔ اشتراکی جماعت کو اشتراکی حقیقت نگاری کے دفاع میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اُس کو لوکا کس کے لنگڑے لے لے نقطہ نظر سے حمایت کی جاسکے۔ یہ بے دست و پا معذور دلیل اس طرح نقش پذیر ہوتی ہے ”مصنف کو کم از کم اشتراکیت کا جائزہ تو لینا ہی چاہیے“۔ لوکا کس کی تنقیدی حقیقت نگاری اور ہیئت انحطاط پذیری کے تضاد کی جڑیں سرد جنگ کے زمانہ میں پیوست ہیں۔ جب سٹالن کی دنیا کا امر لازم یہ تھا کہ وہ ”امن پرست“ ترقی پسند بوژوازی تخلیق کاروں کے ساتھ اتحاد چالے تاکہ انقلابی وابستگی کو زیر کیا جاسکے۔ اس عہد میں سٹالن کی سیاست ”جنگ اور امن“ کے درمیان سادہ سا تضاد تھی۔ یہ تضاد مثبت ترقی پسند قلم کاروں اور خون خورہ انحطاط پذیر، رد عمل کے ماروں کے درمیان تھا، جو اُس سیاست کو قبول کرتے تھے۔ ترقی پسند خونیت پرستی، رد عمل اور انحطاط پذیری کو رد کرتے تھے۔ لوکا کس نے تیسرے درجہ کے گھٹیا فسطائی تاریخی فکشن نگاروں کی شرمناک تعریف کی۔ یہ بات اس

امر کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ انقلاب کے ابتدائی، مقبول عام زمانہ کی سیاست کی بات کرتا تھا۔ لوکا کس فسطائیت، مطلق آمریت، نسل پرستی اور عدم تحمل کی سیاست کے خلاف جمہوریت کی دلیل پیش کرتا تھا۔ وہ بڑھتی ہوئی آمریت، نسل پرستی اور عدم برداشت کے خلاف انقلابی اشتراکیت کی دلیل پیش نہیں کرتا تھا۔ جارج لیچ مین George Leachman لوکا کس کے متعلق اظہار رائے کرتا ہے کہ اس کا تعلق جرمنی کی عظیم انسان پرستی Humanism کی کلاسیکی روایت سے تھا۔ وہ مارکسیت کو جرمنی کی انسان پرستی کی روایت کی صرف توسیع Extesion سمجھتا تھا۔ گویا اس کے خیال میں مارکسیت اور بوژوازی انسان پرستی کی روشن خیالی فسطائیت کے خلاف مشترکہ محاذ تھی۔ یہ محاذ جرمنی کی غیر تعلقیاتی Irrational روایت کے خلاف تھا جو کہ آخر کار فسطائیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

ادبی وابستگی اور انگریزی مارکسیت

Literary commitment and English Marxism

انگریزی ادب کے مارکسی نقادوں نے ادبی وابستگی سے متعلق سوال کو زیادہ نزاکت سے نہیں چھیڑا۔ یہ معاملہ 1930ء کی دہائی میں انگریزی میں مارکسی تنقید کا جیتا جاگتا مسئلہ تھا۔ مگر ایک خاص نظریاتی ابہام کی وجہ سے حل طلب ہی رہا۔ اس ابہام کی نشاندہی سب سے پہلے ریمنڈ ولیمز Raymond Williams نے کی۔ یہ ابہام انگریزی مارکسی تنقید میں فن کی میکا کی تعریف میں حصہ ڈالنا نظر آتا ہے۔ گویا کسی معاشی بنیاد کی غیر فاعل سی وجہ ہو یا جیسا کہ رومانوی ادبی عقائد کے تناظر میں فن کی ماورائی، خیالی دنیا ہوتی ہے۔ اس سے انسان اور طرح کی نئی اقدار بنانے، اپنا نئے لگتے ہیں۔ یہ واضح تضاد کرسٹوفر کا

ڈویل Christopher Caudwell کے کام میں نظر آتا ہے۔ کاڈویل کے خیال میں شاعری فعال بلکہ میکائیکی عمل ہے۔ اس میں انسانوں کی بہت سی جبلتیں ملی جلی ہوتی ہیں اور کسی سماجی ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہیں۔ جذبوں کو جبلتوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کاڈویل نے فصلیں اُترنے اور اُٹھانے کے گیتوں کی بات کی ہے۔ یہ زیادہ سمجھ داری کی بات نہیں۔ کاڈویل کا خیال ہے ”جبلتوں کو معاشرے کے میکائیکی تقاضوں کے مطابق ڈھلے ہوئے ہونا چاہیے تو فن ہوتا ہے“ فن کے اس بہت ہی خام اور میکائیکی نظریہ کا قریبی تعلق ”زدانویت Zhdanovism“ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فن فصلوں کے اور کاٹنے، اُٹھانے اُترنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو فولاد کی پیداوار میں بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ مگر کاڈویل اپنے نظریہ کو رومانوی مثالیت کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جو کہ سٹالن کی نسبت شیلے سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے ”فن اللہ دین کے جادوئی چراغ کی طرح ہے۔ پی۔ بی۔ شیلے P.B Shelley کے خیال کی طرح ہے جو ہماری حقیقی تصویر پر کائنات کو دکھاتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ جبلت سے ضرورت تک کی تبدیلی کافی دل چسپ ہے وہ فن فطرت کی قبولیت کے لئے انسان کی مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو فطرت کے سانچے میں ڈھالے“ کسی نہ کسی طرح یہ رومانوی اور عملی خیالات روسی انقلابی رومانویت کا آمیزہ لگتے ہیں۔ مثالی تصور سے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس تصور کے خلاف بڑی ”دیانت داری سے دھوکا بازی“ کے ساتھ تصویر کشی کی جاتی ہے تاکہ اس سُراب و فریب سے انسان میں روح، خیال و عمل کے ناقابل حصول عظیم کارناموں کا اضافہ کیا جاسکے۔ مگر کاڈویل جیسے قلم کاروں کے لئے ادبی ابہام کی مصیبت، انگریزی رومانویت کے اثر سے مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انگریزی رومانویت میں فن کی

تجسیم میں ماورائی دنیا کی اقدار ہوتی ہیں۔ کاڈویل اپنی تحقیق ”سراب اور حقیقت Illusion and Reality“ کے آخری باب میں اپنے دنیا اور رومانویت کے دونوں تصورات میں مفاہمت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ شاعری کو خواب، قرار دیتا ہے۔ یہ آنے والے زمانوں کا خواب ہوتی ہے۔ شاعری رہنما دستاویز ہوتی ہے جو ارفع ترین احساس و ادراک کو تحریک دیتی ہے۔ وہ اپنے ہم سفر شاعروں، آڈن Auden اور سپنڈر Spender کو کہتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ دارانہ طبقاتی وراثت کو ترک کر دیں اپنے آپ کو عوامی انقلابی طبقہ کی ثقافت ساتھ وابستہ کر لیں۔ مگر یہ تصور کہ شاعری بذات خود کسی ماورائی امکان کی خواب آرائی کرتی ہے؛ بذات خور مرزیہ یا طنزیہ طور پر سرمایہ دارانہ طبقاتی وراثت کا حصہ ہے۔ نتیجتاً کاڈویل اپنے تضاد سے باہر نہیں نکل سکا۔ وہ حقیقت کے ساتھ فن کے جدلیاتی تعلق کو دریافت نہیں کر سکا۔ وہ صرف یہ کر سکا ہے کہ ایک طرف تو سماجی توانائیوں کی رو بناتا ہے اور دوسری طرف خواب آور خیالی بہشت۔ دوسرے انگریزی مارکسی نقاد بھی 1930-40 کے عہد میں فن کی حقیقت کے ساتھ تعلق کی کسی کامیاب تعریف Definition کا تعین نہ کر سکے۔ جارج تھاٹسن مارکسی تنقید کا بہت ہی قابل قدر نقاد تھا۔ اس پر کاڈویل کے بہت گہرے اثرات تھے۔ جارج تھاٹسن George Thompson نے 1941ء میں اپنی تحقیق ”ایسکی لس اور یونان Aeschylus and Athens“ پیش کی۔ تھاٹسن کا یہ کام بہت ہی اساسی نوعیت کا اس نے واضح کیا کہ یونانی ڈرامہ کی معاشی اور سیاسی شکلیں کس طرح مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کام زیادہ اثر انگیز ہے۔ وہ کاڈویل کے اس مفروضہ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہے کہ فن کار کا کردار محض سماجی توانائیوں کو ذخیرہ کرنے تک محدود ہے۔ اس سے خیال کو مزید آزادی عطا کی جاسکتی ہے۔ جس سے انسان اُس طرح کی زندگی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جس طرح کی

وہ ہوتی ہے۔ ایک ویسٹ 1937 Elik West میں اپنی تحقیق ”بحران اور تنقید“ پیش کی۔ وہ تحقیق کے فن کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس کے مطابق سماجی توانائیوں کا نظم و نسق کیا جاتا ہے۔ ادبی قدر تو یہ ہے کہ اس میں سماج کی پیداواری توانائیاں موجود ہوتی ہیں۔ تخلیق دنیا کو محض اسی طرح مصوٰ نہیں کرتی جس طرح کی وہ محض ہوتی ہے۔ وہ اُس کی باز تخلیق کرتا ہے۔ اپنی تخلیق میں اصل نوعیت کو واضح کرتا ہے کہ کس طرح وہ ایک تعمیر کردہ شے یا پیداوار ہے۔ اپنے قارئین کے ساتھ اس پیداواری توانائی کا ابلاغ کرتے ہوئے، فنکار وہی توانائیاں لوگوں میں بیدار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق سے کوئی لوگوں کی بھوک مٹانے کا کام نہیں لیتا۔ اصل دلیل تو یہ ہے کہ تخلیق کاری کے لئے سماجی توانائیوں کی ذخیرہ اندوزی کا نظریہ کافی سے زیادہ دھندلا اور پھسلا دینے والا ہے۔ بظاہر یہ کسی حد تک کافی تخیلاتی Imaginative خیال ہماری خاطر خواہ مدد نہیں کرتا۔ اسے غیر مارکسی اصطلاح میں توانائی کہا جاتا ہے۔

بعض مارکسی نقاد اپنے ادبی کام کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لئے ہمیشہ سے ایک مشہور شیطانی سا سوال اٹھاتے ہیں۔ کیا ادبی کام میں سیاسی رجحان کی موجودگی درست ہے: کیا یہ مزدور عوام کے مسائل کی وضاحت اور ردِ حل کا اہتمام اور ترقی رکھتی ہے۔ اس سوال میں فن پارے کے محض جمالیاتی ہونے کے متعلق بہت سے دوسرے سوالوں کی کھال اُتاری جاتی ہے۔ لوکا کس کی تحقیق ”تاریخی ناول The Historical Novel“ میں ماورائیت اور جمالیات کے قضیہ کی مثال مل جاتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیا والٹر سکاٹ Walter Scott، میزونی Manzoni اور ہینرک مان Henrich Maan سے عمدہ فن کار تھے۔ کم از کم اُن تینوں میں سے کسی کو بڑا چھوٹا ثابت کرنا تو اس بات کا مقصد نہیں ہے۔ والٹر سکاٹ، میزونی، پشکن اور ٹالسٹائی عمومی زندگی کو جذب کرتے

تھے۔ یہ اہم بات ہے۔ انہوں نے عمومی زندگی کو بہت ہی گہرائی، گیرائی، استناد، انسانی اور تاریخی تناظر کو فلشن میں پیش کیا۔ حتیٰ کہ وہ ہمارے زمانے کے بہت اچھے فلشن نگاروں سے بھی زیادہ اچھا لکھتے تھے۔ مگر صرف جمالیاتی اقدار کو اعلیٰ فلشن نگار کیا کرتے اگر وہ ”گیرائی، گیرائی، استناد، انسانی طور پر تاریخی تناظر“ میں فلشن نگاری نہ کرتے۔ میں ان مبہم اصطلاحات سے صرفِ نظر کرتا ہوں۔ دیگر بہت سے مارکسی نقادوں کی طرح لوکا کس بھی لاشعوری طور پر سرمایہ دارانہ طبقاتی جمالیات کے تصور کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے سر جھکا دیتا ہے۔ جبکہ جمالیات صرف اسلوب اور تکنیک کا ثانوی معاملہ ہوتا ہے۔

ایسے سوال میں تجویز کیا جاتا ہے کہ فن پارہ سیاسی لحاظ سے ترقی پسندانہ ہوتا ہے یہ سوال مارکسی تنقید کے بنیادی اصولوں میں زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ مارکسی تنقید کسی طرح بھی ادب میں سیاسی سانچہ کو محض حاشیائی سمجھ کر رد نہیں کر دیتی۔ سوویت روس کے مستقبل بین، ساختیاتی نقاد اور مفکر جو کارخانوں اور اجتماعی کھیتوں، میں جاتے تھے دیواروں پہ اخبار چسپاں کرتے تھے۔ مطالعہ گاہوں کا معائنہ کرتے تھے۔ متحرک سینما اور ریڈیو کا تعارف کراتے تھے۔ ماسکو کے اخباروں میں اپنی رپورٹس بھیجتے تھے۔ میئر ہولڈ Meyerhold، ایرون پسکاٹر Ervin Piscater اور برٹولٹ بریخت وغیرہ ڈرامہ، سٹیج، تھیٹر کے موضوع اور فن میں نئے نئے تجربات کر رہے تھے۔ اس قسم کے سینکڑوں گروہ تھے جو کہ تھیٹر کو طبقاتی جدوجہد میں براہ راست مددگار مداخلت سمجھتے تھے۔ ان ثابت قدم لوگوں کا کارنامہ تھا کہ اُن کا کام سرمایہ دارانہ طبقاتی تنقید سے رندانہ انکار تھا۔ سرمایہ دارانہ مفروضے کو مصنوعی طور پر عمدہ اور اُجلا تنقیدی اصول بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ سرمایہ دارانہ مفروضہ یہ تھا کہ فن میں کوئی ایک ایسی ہی چیز ہے، جیسے افواہ سازی اور جھوٹ موٹ کی خبروں کا پلندہ وغیرہ ہے۔ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ مارکسیت کو پروپیگنڈہ کہتے تھے۔ سرمایہ داروں کی

محدود سوچ میں ایسا کوئی بھی فن جو کسی عہد کی کسی نمایاں تحریک سے جنم لیتا ہوا تاریخی مرکزہ سے کہیں جدا بھی ہو جاتا ہو، تو ایسا ادب اپنے آپ کو ادب عالیہ کے محیط سے باہر نکال کر کسی ادنیٰ منصب کو اپنا لیتا ہے۔ مارکس اور اینگلس کے ”تضاد“ کے اصول میں مزید اضافہ کی ضرورت ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ کسی مصنف کے سیاسی خیالات اُس کے معروضی طور انکشاف کرنے والے فن پارہ سے متضاد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اضافہ بھی ضروری ہے کہ فن میں ترقی پسندی کا سوال کیا قدر رکھتا ہے تاکہ اُسے مستند تاریخی سوال کہا جاسکے۔ ایسا نہ ہو کہ اُس کو عقیدہ یا کسی عقیدہ کے زور پر ہمیشہ کے لئے حل کر دیا جائے۔ ایسے معاشرے اور زمانے بھی گزرے ہیں جن میں شعوری، ترقی پسندانہ، اور سیاسی وابستگی کی شرط تخلیق فن کے لئے کبھی لازم نہ تھی۔ اُن کے علاوہ دوسرے زمانے بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر فسطائیت وغیرہ۔ ایسے میں فن کار کو اپنی بقاء کے لئے ایسے سوالوں کے جواب تلاش کرنا پڑتے ہیں جو تخلیق کاری میں واضح اور نمایاں وابستگی کے نتیجے میں پیش آسکتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں شعوری سماجی حصہ داری اور نمایاں فن کی پیداوار کی گنجائش، دونوں بہت ہی بے ساختہ پن سے اکٹھی رہتی ہیں۔ مگر ایسے زمانے صرف فسطائیت تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ایسے زمانے بھی گزرے جن میں سرمایہ دارانہ طبقاتی انتہا پسندی زیادہ نہ تھی۔ اس طرح کی انتہا پسندی کے نتیجے میں تخلیق فن اپنے آپ کو اپنے محیط سے باہر حقیر و تحقیر کے ادنیٰ منصب کی طرف لے جاتا ہے۔ افضل منصب سے ارذل مقام کی طرف۔ فن ایسے میں درمیانہ درجہ کا اور بے جان سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ بانجھ ماروائت اپنی ہی شمر پاشی ہے جو کہ اس سے پہلے ہی مرچکا ہوتا ہے۔ اس میں حیات آوری نہیں ہوتی۔ نمایاں ربط نہیں ہوتا۔ نہ ہی ان میں کافی فکری فنی موضوعات ہوتے ہیں۔ اس طرح کے عہد میں تو بہت ہی ضرورت ہوتا ہے کہ بہت واضح اور نمایاں طور پر انقلابی فن کو تخلیق کیا جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بہت ہی سنجیدگی سے تدبیر کی ضرورت ہے۔ باوجودیکہ آپ اُس طرح کے زمانہ میں نہ بھی رہتے ہوں۔

حوالہ جات

مصنف اور فکری وابستگی

1۔ جان بوگدانوف Jon Bogdanov امریکہ میں 7 مئی 1958 میں پیدا ہوا۔ اُس کا تعلق فلم اور ڈرامہ سے ہے۔ اُس کی معروف ترین تحریروں میں Superman, The Man of 'Power Pack Steel شامل ہیں۔

2۔ سٹالین Stalin، حیات 18 دسمبر 1878 تا 5 مارچ 1953۔ سٹالین سوویت روس کی کمیونسٹ پارٹی اور لینن کا دستِ راس تھا۔ انقلاب روس 1917 میں اُس کا بہت بڑا حصہ تھا۔ وہ جنگی حکمت عملی کا ماہر اور بے رحم جرنیل تھا۔ اُس کی ان خصوصیات سے انقلاب روس کو بہت تقویت ملی۔ لینن کی موت 1923 سے 1953 تک اُس نے روس پر حکمرانی کی۔ اُس نے جنگ عظیم دوم میں روس کی بہت شاندار ترجمانی کی۔ جرمنی کے نازی قائد ہٹلر کی شکست سے سٹالین کی شہرت کو چار چاند لگ گئے۔ گویا ہٹلر کی شکست کو پوری دنیا میں سٹالین کی فتح کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے ہاں البتہ جزوی سچائیاں اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔ سوویت روس پر سٹالین کی حکمرانی ایک سیاسی قائد سے زیادہ، جنگی جرنیل کی تھی۔ اُس نے انقلاب کے فلسفہ کو مسخ کیا اور اپنی خواہشات کے مطابق اُسے پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ مختلف طرز کی حکمت عملی اور تنظیمیں بناتا رہتا تھا۔ اس کا مقصد بظاہر تو اشتراکیت کو توانا کرنا تھا۔ درحقیقت ایسا نہ تھا۔ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے منصب کو محفوظ اور عالمی شہرت کا حق دار ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ دنیا میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اُس کے عہد میں ہی بارودی جنگوں کے علاوہ سرد جنگوں کا آغاز ہوا۔ سٹالین کے عہد میں دنیا دو حصوں میں بچپانی جاتی تھی؛ امریکہ اور سوویت روس۔ سٹالین اس طرح کی عالمی سطح پر خطرناک کھیل کو بھی جائز سمجھتا تھا۔ اُس کے عہد میں روس کے اندر عام انسانوں سے لے کر ادیبوں، فنکاروں اور فلسفیوں تک بہت سے لوگوں کو اذیتیں دی گئیں یا مار دیا گیا۔ بے جانہ ہوگا اگر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ کمیونسٹ روس کے زوال کی بنیاد سٹالین نے رکھ دی تھی۔ اُس کا عہد عالمی بے چینی، بحرانوں اور بد امنی کی فضاء کا زمانہ تھا۔ اُس نے لینن اور ٹراٹسکی کے انقلابی فلسفہ کو یکسر بدل کر اپنی مرضی کی تشکیل کی۔

3۔ زدانوف Zhdanov 26 فروری 1896 تا 31 اگست 1948، سٹالین کا دست راست تھا۔ وہ سٹالین کی مقبولیت کے لئے پروپیگنڈہ کرتا تھا۔ انقلابی نظریات کو مسخ کر کے پیش کرتا تھا۔ جس سے بظاہر لگتا تھا کہ اشتراکیت کی ترجمانی کرتا تھا۔ درحقیقت ایسا نہ تھا بلکہ سٹالین کی عزائم کو عملی شکل دینا چاہتا تھا۔ اُس کی کارگزاری کا

The Artamonov Business Forty Years: The Life of Klim

Samghin

Bystander,

The Magnet,

Other Fires,

The Specter,

Novellas: ناولٹ

The Orlovs

Creatures That Once Were Men

Varenka Olesova

Summer

Great Love

Short stories

Makar Chudra

Old Izergil

Chelkash

Konovalov

Malva

Twenty-six Men and a Girl

Song of a Falcon

Drama

The Philistines, translated also as

Petty Bourgeois

The Smug Citizens and The

The Lower Depths

Summerfolk

Children of the Sun

Barbarians

Enemies,

The Last Ones Translated also as

Our Father

Children Translated also as The

Queer People Translated also as

Reception

Eccentrics

واحد مقصد سٹالن کی حکمرانی کا تحفظ اور تسلسل تھا۔

4۔ میکسم گورکی Maxim Gorky کا مکمل نام Alexei Maximovich Peshkov تھا۔ وہ

بچپن ہی سے زار روس عہد کے سماج سے بیزار تھا۔ اُس نے اپنے گھر سے فرار ہو جانے کو اشعار اپنالیا۔ وہ نو عمری ہی میں مزدوری، صحافت اور تخلیقی، تحریری کام کرتا تھا۔ اپنی فطرت میں بہت ہی ”خاک نشیں“ قسم کا انسان تھا۔ اُسے اپنے دنیاوی سکھ و سکون کا ادراک نہیں تھا۔ اُس نے ساری زندگی عوام کے مسائل، دشواریوں، مظلومیت، ذلتوں اور عذابوں کی تصویر کشی کی۔ اُس کا ناول ”ماں“ عالمی ادب عالیہ میں شاہکار فن پارہ تصور کیا جاتا ہے۔ اُس کے لفظ لفظ میں انسانوں کی محبت کے اشتراک کی آرزو ہے۔ اشتراکیت سے اُس کی محبت، عوام سے محبت کی وجہ سے تھی۔ اس طرح کی نتیجہ خیزی بھی کی جاسکتی ہے کہ وہ اشتراکیت کو اس لئے اچھا سمجھتا تھا کہ وہ عوام کو اپنے نظام میں سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ گویا اشتراکیت اُس کے لئے دوسری ترجیح کی طرح تھی۔ میکسم گورکی پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں سٹالن کے ساتھ گھ جوڑ کر گیا تھا۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے مگر ثابت نہیں ہو سکتی کیوں کہ گورکی نے سٹالن سے کوئی عہدہ، منصب یا فائدہ حاصل نہ کیا۔ البتہ اشتراکی ادیب اُس پر نظریاتی تنقید کرتے ہوئے اُسے مثالیاتی Ideological فنکار سمجھتے تھے۔ مارکسی فلسفہ کے مطابق عینیت کو رجعت پسندی کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ مشاہدہ کافی حد تک درست ہے مگر اس سے گورکی کے تخلیق قد کاٹھ میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ رویہ اُس کا تخلیقی رویہ تھا، فلسفیانہ اور نظریاتی نہ تھا۔ گورکی جون 1936 میں فوت ہو گیا۔ اُس کی موت کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جو کہ شک و شبہات پر مبنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سٹالن کے یا گودانامی ایک گماشتہ نے کسی خفیہ انداز میں گورکی کو قتل کر دیا تھا۔ ایسا ہو بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ سٹالن کے دور میں کھلی دشمنی سے زیادہ سازشی دوستی پر زیادہ انحصار کیا جاتا تھا۔ تاہم اُس کے جنازہ میں مالوٹوف اور سٹالن نے شرکت کی۔ انہوں نے گورکی کی آخری رسومات میں اترتی بھی اٹھائی۔

Novels

Goremyka Pavel

Foma Gordeyev

The Mother

Three of Them

The Life of a Useless Man

A Confession

Okurov City

The Life of Matvei Kozhemyakin

جدلیات اور جدلیاتی مادیت تھے۔ اُس کی تحریروں میں درج ذیل بہت تصنیفات اہم مقام رکھتی ہیں۔

Outlines of a Collective Philosophy, Self-Education of the Workers: The Cultural Task of The Struggling Proletariat, Three Plays, Revolutionary Silhouettes, Theses on the Problems of Marxist Criticism, Vladimir Mayakovsky, Innovator, George Bernard Shaw, Maxim Gorky, On Literature and Art, God-Building, New Soviet Man, Working-Class Culture, Proletkult, Proletarian Literature, Proletarian Novel

6۔ **مایاکوفسکی Mayakovsky** 19 جولائی 1893 میں روس کی ریاست جارجیہ میں پیدا ہوا۔ اُس کا والد جنگلات کا کاروبار کرتا تھا۔ مایاکوفسکی اپنے جارجیہ کی محبت میں اُسے ’گوشہء جنت‘ کہتا تھا۔ وہ چودہ سال کی عمر میں اشتراکی تنظیم سے وابستہ ہو گیا۔ اُس کی ماں نے اُس کی آزادی پر کوئی قدغن نہ لگائی۔ بلکہ بہادری سے یہ اندیشہ قبول کر لیا کہ زار روس کے گماشتے اُس کے بیٹے اور اُس کے خاندان کو زک پہنچا سکتے ہیں یا قتل بھی کر سکتے۔ اُس کا والد اچانک 1906 میں انتقال کر گیا اور اُس کی والدہ اپنے خاندان کو لے کر ماسکو آ گئی۔ وہ کارل مارکس اور اُس سے ما قبل جدلیاتی فلسفیوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ فکر و فلسفہ کے علاوہ وہ اشتراکی تنظیموں کا نوجوان عمل کار Activist تھا۔ وہ جیلوں سے اپنی خواتین ساتھیوں کو نکالنے کی مہم جوئی کرتا تھا۔ کبھی کبھی مسلح جدوجہد کے لئے اسلحہ کا استعمال بھی کرتا تھا۔ مگر اسی عرصہ میں فلسفہ، شاعری، انقلاب اور تاریخ نے اُس کی توجہ کو مرکوز کر لیا۔ اُس نے زیادہ تر شاعری میں تخلیقی کارنامے سرانجام دیئے۔ اُس کی تحریروں میں درج ذیل اہم ترین ہیں۔

Poems

A Cloud in Trousers Backbone Flute
The War and the World The Man

Vassa Zheleznova The Zykovs
Counterfeit Money The Old Man
Workaholic Slovetkov Somov and Others
Yegor Bulychov and Others Dostigayev and Others

Non-Fiction

Chaliapin, articles in Letopis, Untimely Thoughts, articles,
My Recollections of Tolstoy, Reminiscences of Tolstoy,
V.I. Lenin, reminiscence, The I.V. Stalin White Sea - Baltic
Sea Canal,
Literary Portraits

Poems

The Song of the Stormy Petrel

Autobiography

My Childhood Part I, In the World, Part II,
My Universities, Part III

Collections

Sketches and Stories, three volumes,
Creatures That Once Were Men, stories in English Translation. This contained an introduction by G. K. Chesterton
Tales of Italy Through Russia
Stories Fragments from My Diary

5۔ **لیونارچسکی Lunarchsky** 23 نومبر 1875 میں روس میں پیدا ہوا۔ اُس نے مارکسی فلسفہ، نقد و

نظر، فکر و فن کو اپنی توجہ کو مرکوز بنایا۔ اُس نے ڈرامہ پر بھی توجہ دی۔ مگر اُس کی توجہ کا سب سے اہم مرکز مارکسیٹ ،

Essays

My Discovery of America How to Make Verses

مایا کوفسکی 14 اپریل 1930 کے دن ایک میٹنگ کے لئے اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا۔ اُس کی بیوی نے باہر دروازے پر پستول چلنے کی آواز سنی اور جا کر دیکھا تو مایا کوفسکی خون میں لت پت مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اُس کی موت کے اس انداز کسی کی قاتلانہ سرگرمیوں کے شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مگر مایا کوفسکی کی اپنی جیب میں اُس کا اپنا آخری بیان لکھا ہوا ملا جس پر درج تھا:

"To all of you. I die, but don't blame anyone for it, and please do not gossip."

ایسی قیاس آرائی بھی کی جاسکتی ہے کہ کسی نے اُس کو قتل کیا ہو اور اپنے ہاتھ سے اُس کی جیب میں اُس کا بیان بنا کر ٹھونس دیا ہو۔ مگر یہ سب باتیں کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے قیاس آرائیوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر 14 اپریل 1930 کے دن قتل ہوا یا اُس نے خود کشی کر لی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سٹالن کے 30 سالہ عہد اقتدار میں خفیہ، نامعلوم اور پُر اسرار رہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ اپنے اور اپنے اقتدار کے متعلق ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار رہا۔ اسے جس کسی پر شک پڑا وہ کسی طرح پر اسرار موت کا شکار ہو جاتا۔ جارج آرویل نے اپنے ناول "Animal Farm" اور "1984" میں ردِ انقلاب کے اس سانحہ کو پیش کیا ہے۔

7۔ الگزینڈر پاروس Alexander Parvus 8 ستمبر 1867 میں روس کی ریاست بیلا روس میں پیدا ہوا۔ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اُس کا والد لوہار تھا اور تالے بھی بناتا تھا۔ ابتدائے طفولیت میں اُس کا گھر جل گیا اور اس کا خاندان ہجرت کر کے یوکرائن سے اوڈیسا نامی قصبے میں منتقل ہو گئے۔ پاروس مارکس اور جدلیاتی فلسفے کا قائل تھا۔ وہ فلسفی اور مصنف تو تھا ہی مگر اُس سے زیادہ سیاسی اور مسلح جدوجہد کا عمل کار تھا۔ اُس نے لینن کے "ٹرین مارچ" میں بھی شرکت کی۔ وہ تنظیمی ملاقاتوں کی غرض سے یورپ کے مختلف ملکوں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اُس کی تصنیفات میں درج ذیل اہم حیثیت رکھتی ہیں۔

Alexander Parvus and Lenin.	Bloody Sunday.
Permanent Revolution.	1905 Russian Revolution.
Siberia.	The First World War.
Lenin's Sealed Train.	Last Years.

About That

Vladimir Ilyich Lenin

A Flying Proletarian

All Right!

Poem cycles and collections

The Early Ones

Satires

The War

Lyrics

Revolution

Everyday Life "On Rubbish", "Re

Conferences"

The Art of the Commune

Agit Poems

The West

The American Poems

On Poetry

The Satires.

Lyrics.

Publicism

The Children's Room

Poems.

Satires.

Cultural Revolution

Agit...

Roads

The First of Five

Back and Forth

Formidable Laughter

Poems,

Whom Shall I Become

Plays

Vladimir Mayakovsky

Mystery-Bouffe

Tragedy,

The Bedbug

The Bathhouse

Moscow Burns.

The Twelfth Congress of the Russian Communist Party	A Great Marxian Party
The Theory of Permanent Revolution	Imperialism and the Accumulation of Capital
Building Up Socialism	The Tasks of the Russian Communist Party
The World Revolution and the U.S.S.R.	Economic Theory of the Leisure Class
Notes of an Economist	New Forms of the World Crisis
Finance Capital in Papal Robes. A Challenge!	Theory and Practice from the Standpoint of Dialectical Materialism
Communist Party of the Soviet Union	Poetics and the Problems of Poetry in the U.S.S.R.
Historical materialism	Marxian economics

بخارین بہت اچھا کارٹونسٹ اور مصور بھی تھا۔

9۔ ایف۔ آر۔ لیوس **F.R. Levis**، 14 جولائی 1895 - 14 اپریل 1978 کیمبرج میں پیدا ہوا۔ اُس نے کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ایمانوئیل کالج کیمبرج میں پڑھانے لگ گیا۔ بعد میں 1930 سے 1962 تک ڈاؤنگ کالج میں پڑھاتا رہا۔ 1978 میں ایف۔ آر۔ لیوس کو برطانیہ نے علمی اعزاز عطا کیا۔ اُس کی تنقید کا محور و مرکز انسان ہے۔ وہ تنقید کو زندگی کے لئے لازمی قرار دیتا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ نقاد کو معاشرے کی اخلاقی حالت کو زیر تنقید رکھنا چاہیے۔ اُس کے تنقیدی اور تحقیقی مطبوعات درج ذیل ہیں۔

English Literature in Our Time and the University ,	New Bearings in English Poetry,
---	---------------------------------

پاورس 12 دسمبر 1924 میں جرمنی کے شہر برلن میں دیارِ فانی سے کوچ کر گیا۔

8۔ بخارین **Bukharin** 9 اکتوبر 1888 - 15 مارچ 1938 زار روس کے خلاف چلنے والی انقلابی تحریک کا روح رواں تھا۔ وہ انقلابی فلسفی، انقلابی سیاست دان، انقلابی عمل کار اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی رکنیت رکھتا تھا۔ سٹالن کے ساتھ اُس کا تعلق بہت ہی گہرا تھا۔ مگر سٹالن کی اقتداری تاریخ میں یہ عنصر بدرجہ اتم نظر آتا ہے کہ لوگ سٹالن کے دوست ہوتے ہیں مگر اُسی کے، یا اُس کے گماشتوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ بخارین کو سٹالن کی حکومت میں حکومتی کارندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اُس کی تحریروں کی فہرست حسب ذیل ہے۔

Books and articles

Toward a Theory of the Imperialist State	Imperialism and World Economy
The Russian Revolution and Its Significance	Anarchy and Scientific Communism
Programme of the World Revolution	Church and School in the Soviet Republic
The Red Army and the Counter Revolution	Soviets or Parliament
The ABC of Communism with Evgenii Preobrazhensky	On Parliamentarism
The Secret of the League (Part I)	The Secret of the League (Part II)
The Organisation of the Army and the Structure of Society	Common Work for the Common Pot
The Era of Great Works	The New Economic Policy of Soviet Russia
Historical Materialism: A System of Sociology	Economic Organization in Soviet Russia

'Women as Civil Servants,' Nineteenth Century,
Assyrian Life and History,
Egyptian Life and History according to the Monuments, 1884.
A City Girl with Henry Vizetelly, 1887.[10]
A Curate's Promise, 1921

12۔ والٹر سکاٹ Sir, Walter Scot 15 اگست 1771ء - کاٹ لینڈ میں پیدا ہوا۔ وہ تعلیمی لحاظ سے پیشہ ور وکیل تھا۔ ادب اور تخلیق اُس کا والہانہ لگاؤ تھا۔ وہ بڑی روانی سے کہانی لکھتا تھا۔ اُس نے تاریخ، تاریخی ناول بھی لکھا، شاعری افسانہ لکھا اور ڈرامہ میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان رسی موضوعات کے علاوہ اُس کی تحریریں کافی تعداد میں موجود ہیں۔

Novels

The Antiquary	Guy Mannering
Old Mortality	The Black Dwarf
Rob Roy	The Heart of Mid-Lothian
A Legend of the Wars of Montrose	The Bride of Lammermoor and A Legend of
The Monastery	Ivanhoe
Kenilworth	The Abbot
The Fortunes of Nigel	The Pirate
Quentin Durward	Peveril of the Peak
Redgauntlet	St. Ronan's Well
The Betrothed and The Talisman	Tales of the Crusaders
Woodstock	The Fair Maid of Perth
Anne of Geierstein	Count Robert of Paris and Castle Dangerous
Bizarro	The Siege of Malta

Revaluation Tradition and Anna Karenina and Other Essays,
Developement in English Poetry,
D.H. Lawrence Novelist, The Common Pursuit
The Great Tradition, Dickens the Novelist
Revaluation,

10۔ گوٹے Johann Wolfgang von Goethe 20 اگست 1748ء میں پیدا ہوا۔ اُس نے تعلیم یافتہ گھرانہ میں تربیت پائی۔ اُس کا والد بچوں کو گھروں میں تعلیم دینے کا کام کرتا تھا۔ وہ لاطینی، یونانی، فرانسیسی، اطالوی اور عبرانی زبانوں کا ماہر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود جو کچھ نہیں کر سکا، اُس کے بچے کر دکھائیں۔ گوٹے ابتدائی تعلیم ہی سے مطالعہ کا بہت شوقین تھا۔ اُس کے مطالعہ میں کلاسیکی شاعری اور عظیم ادبی شاہکار رہے۔ اُس کے تخلیقی فن پاروں میں درج ذیل شاہکار شامل ہیں۔

The Sorrows of Young Werther	Faust (Drama)
Treatise on Colour,	Faust Part II
Romische Elegien,	Italian Journey,
Elective Affinities,	Hermann und Drorthea,
Poetry and Truth,	East-West Divan,
Know st thou the land,	Conversations with Goethe,
Wilhelm Meister's Travels,	Apperenticeship,
German Romance	

گوٹے ایک بھر پور بہت ہی تخلیقی اور دانشورانہ زندگی گزار کر 1832ء میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔

11۔ مارگریٹ ہارکس Margaret Harkness 28 فروری 1854ء - 10 دسمبر 1923ء انگلستان

میں پیدا ہوئی۔ وہ صاحب علم تخلیق کار تھی۔ وہ بہت بڑا علمی ذہن تھی۔ اُس کا ناول The City Gril اپنے عہد کا شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے۔ مارگریٹ انسانوں کے لئے برابری کے مقام منصب اور سلوک کی علمبردار تھی۔ اُس کا ناول اُس کی اسی سوچ کی کہانی ہے۔ اُس کی تحریروں میں اہم ترین تحریریں درج ذیل ہیں۔

The Chase, and William and Helen: Two Ballads, Minstrelsy of the Scottish Border Ballads and Lyrical Pieces Marmion The Lady of the Lake Rokeby, The Lord of the Isles	Glenfinlas The Lay of the Last Minstrel The Vision of Don Roderick The Bridal of Triermain The Field of Waterloo Harold the Dauntless
---	--

اُس نے خوشگوار خانگی زندگی گزاری۔ اُس کی بیوی کا نام Charlotte Charpentier تھا۔ اُن کے
ہاں چار بچے ہوئے۔ خانگی آسودگی کے باوجود سکاٹ زندگی کے بعض ادوار میں مالی مسائل کا شکار بھی رہا۔ اِس
کے باوجود اُس کا کام بے مثال اور لازوال ہے۔ وہ 21 ستمبر 1832 تک دنیا میں اپنا کام کر کے سفر آخرت پر
روانہ ہوا۔

Short/ Long Stories

The Highland Widow	The Two Drovers
My Aunt Margaret's Mirror,	Death of the Laird's Jock
The Tapestry Chamber,	

Plays

Goetz of Berlichingen,	Halidon Hill
MacDuff's Cross	The Doom of Devorgoil
Auchindrane	

Non-fiction

The Border Antiquities of England and Scotland	Essays on Chivalry, Romance, and Drama
Paul's Letters to his Kinsfolk	Provincial Antiquities of Scotland
Lives of the Novelists	The Journal of Sir Walter Scott
The Letters of Malachi Malagrowther	The Life of Napoleon Buonaparte
Religious Discourses. By a Layman	Tales of a Grandfather;
The History of Scotland: Volume I	The History of Scotland: Volume II
The History of France	

Poetry

مصنف بطور پیدا کار

The Author as Producer

فن بطور پیداوار Art as Production

میں نے اب تک ادب میں ہیئت، سیاست، مثالیت اور شعور کے حوالہ سے بات کی ہے۔ میں اس سادہ سی حقیقت کو نظر انداز بھی کر جاتا حالانکہ وہ تو سب کے لئے آشکار ہوتی ہے۔ کم از کم مارکسی ادب میں بھی فن پیداوار کی طرح ہوتا ہے۔ سماجی شعور کی پیداوار، آفاقی بصیرت بھی، مگر یہ سب کچھ ہنری کاری بھی ہے۔ کتابیں صرف معانی کی ساختی شکل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اشیاء ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو اشاعت کا رپہا کرتا ہے اور بازار میں منافع پر بیچتا ہے۔ ڈرامہ صرف متون Texts کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ یہ سرمایہ دارانہ کاروبار ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنے کام پر لگاتا ہے۔ اُن میں مصنف ہدایت کار، اداکار اور سٹیج پر کام کرنے والے شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایسی چیز کی پیداوار کرتے ہیں جس کا استعمال اُن کے سامعین اور ناظرین کرتے ہیں اور پیدا کاروں کو منافع ادا کرتے ہیں۔ نقاد صرف متون کے تجزیہ کار نہیں ہوتے۔ وہ عام طور پر ادیب ہوتے ہیں جن سے ریاست اجرت پر کام لیتی ہے۔ تاکہ وہ تقریبات کے طالب علموں کو اُن تقریبات میں شرکت کے قابل بناسکیں جو سرمایہ دارانہ معاشرہ میں منعقد ہوتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ سماج میں ادیب صرف فرد سے ماورا ذہنی ساختیں نہیں بناتے۔ اشاعت گھر مزدوروں کو اجرت پر صرف اشیاء پیدا کرنے کے لئے ہی نہیں رکھتے بلکہ چیزوں کو بیچنے کے لئے بھی۔ مارکس کا اپنی تحقیق ”اضافی قدر کے نظریات“ میں کہنا ہے۔ ”جب ادیب خیالات کی پیش کاری کر رہا ہوتا ہے تو مزدور نہیں

ہوتا۔ جب تک ادیب اپنی اجرت وصول کرتا ہے، اپنی اجرت وصول کرنے تک اشاعت کار کی تجویروں کو بھردینے میں لگا رہتا ہے۔“

یہ ایک قابل قدر یاد دہانی ہے۔ اینگلز جس طرح رائے دیتا ہے کہ فن میں بہت سی سچائی اور بحث تکرار سے مفاہمت کا طریق اخذ کیا جاتا ہے۔ فن کار کی معاشی بنیادوں کے متعلق سماجی پیداوار ادبی پیداوار کی طرح ہوتی ہے۔ بلکہ مارکسی نقادوں کے لئے بھی تاکہ وہ اس حقیقت کو بھول نہ جائیں۔ چونکہ ادب انسانی شعور سے متعلق ہوتا ہے اس لئے اُن طالب علموں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ ادب کے موضوع کو اپنے اُسی محیط میں رکھیں۔ میں اس باب میں اُن لوگوں کی بات کروں گا جو اس حقیقت کو جذب کر لیتے ہیں کہ ادب سماجی پیداوار کی ایک صورت ہے۔ یہ اس طرح کا خارجی انجذاب نہیں ہوتا کہ اس کا اختیار اور باگ ڈور ادبی عمرانیات دانوں Literary Sociologists کو سونپ دی جائے۔ بلکہ اسے ایک حقیقت کے طور پر اُن نقادوں کے لئے فن کی نوعیت اور فطرت کا بہت ہی قریب سے تعین کرتا ہے۔ مجھے والٹر بینجامین، برٹولٹ بریخت پر بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ادب سماجی عمل ہے۔ ادب کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علمی انداز کی بحث و تکرار میں تیاپانچہ کیا جائے۔ ہم ادب کو متن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ مگر ہمیں اس کو سماجی عمل، سماجی اور معاشی پیداوار سمجھنا چاہیے جو کہ ہمیشہ ادب کے پہلو بہ پہلو چلتی ہے۔ اس سے فن کی دیگر ہیئتوں میں ربط پیدا کیا جاسکتا ہے۔

Walter Benjamin

والٹر بینجامین

والٹر بینجامین جرمن مارکسی تھا۔ اُس نے 1934ء میں اپنا تحقیقی مقالہ ”مصنف اور پیدا کار Author and producer“ پیش کیا۔ اس کا مقالہ لازمی طور پر بہت ہی اساسی نوعیت رکھتا ہے۔ اس کا فکری انداز مارکسی ہے۔ بینجامین مشاہدہ پیش کرتا ہے کہ مارکسی نقاد

روایتاً اس سوال پر خاصی توجہ دیتے ہیں کہ ادبی فن پاروں میں اُن کے زمانہ میں کون سے پیداواری رشتے اس فن سے مربوط ہوتے ہیں۔ وہ از خود بھی ایسا ہی ایک متبادل سوال اٹھانا چاہتا ہے کہ کسی فن پارے کے ساتھ اُس کے پیداواری رشتوں کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ بنجائین کی اس سے مراد یہ ہے کہ فن میں بھی کسی اور پیداواری عمل کی طرح کچھ اور پیداواری طریق Techniques ہوتے ہیں۔ جیسے مصوری کے بہت سے طریقے، سلیقے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ، تھیٹر کی پیش کاری اور اشاعت کاری وغیرہ کے یہ طریقے، سلیقے فن میں پیداواری کی نشوونما کا جزو ہوتے ہیں۔ ان طریقوں میں پیداواری رشتوں کا ایک مجموعہ شامل ہوتا ہے۔ اس مجموعہ کی وساطت سے فنکارانہ پیداواروں اور فن کے ناظرین، سامعین کے درمیان تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ مارکسیت کے لئے اس کی ترقی کے درجہ میں پیداواری طریقوں میں بہت سے سماجی رشتے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے پر انقلاب کا پیش منظر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب پیداواری قوتیں اور پیداواری رشتے آپس میں تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جاگیرداری کے معاشری رشتے سرمایہ داری کی قوتوں کی بڑھوتری کے خلاف سب راہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ جاگیرداری کے عمرانی رشتے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ سرمایہ داری کے معاشرتی رشتے دولت کی مناسب تقسیم کے مکمل ارتقائی عمل کا راستہ روکنے لگتے ہیں۔ یہ دولت صنعتی معاشرے کی ہوتی ہے۔ سرمایہ داری کے اس عمل کو اشتراکیت ہی سے تباہ کیا جاسکتا ہے۔

بنجائین کے مضمون کا خالص پن اس حقیقت میں ہے کہ وہ اس نظریہ کا اطلاق فن پر کرتا ہے۔ بنجائین کے خیال میں انقلابی فن کار کو فن کی پیداواری کے موجودہ رشتوں کو بہت ہی ناقدانہ انداز میں اپنانا چاہیے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ فن، ناظرین اور سامعین کے لئے رشتے پیدا کرتا ہے۔ وہ اس تضاد پر قابو پالیتا ہے جو تخلیقی قوتوں کو محدود کر دیتی ہیں، جو ہوتی تو

سب کے لئے ہیں مگر کچھ لوگوں کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہیں۔ نجی ملکیت میں سینما، ریڈیو، فوٹو گرافی، موسیقی کو ریکارڈ کرنا وغیرہ۔ انقلابی فن کار کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان ذرائع کی نشوونما کرنے کے ساتھ ساتھ پرانے فنکارانہ طریقوں میں اصلاح کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محض انقلاب کی گاڑی کو دھکا لگایا جائے۔ موجودہ ذرائع سے انقلاب کے پیغام کو فروغ دیا جائے۔ اصل میں یہ ذرائع ابلاغ کو انقلابی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر بنجائین کہتا ہے کہ اخبارات پگھلتی اور منقسم ہو کر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہوئی روایات ہوتی ہیں۔ ادب کی مختلف اصناف ہوتی ہیں۔ مصنف شاعر اور عالم مقبول عام تحریریں لکھتے ہیں۔ یہ تحریریں مصنف اور قاری کے درمیان تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ جبکہ اخبار کا ہر قاری ہمیشہ مصنف بننے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح نبجنے والے گراموفون ریکارڈ۔ موسیقی کی پیداوار کے لئے اب ہال کی جگہ عمارت نے لے لی ہے۔ اس نے موسیقی یا گانے بجانے کے ہال کو متروک بنا کر رکھ دیا ہے۔ سینما اور فوٹو گرافی نے تو روایتی خیال سازی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ یعنی روایتی سلیقے، طریقے اور فن کارانہ پیداواری کو سچا انقلابی تخلیقی فن کار کبھی بھی صرف فنکارانہ پیداوار یا تخلیق تک محدود نہیں رہتا۔ وہ ذرائع پیداوار پر بھی توجہ دیتا ہے۔ فن میں وابستگی صرف سیاسی رائے پیش کرنے سے بہت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے انکشاف ہوتا ہے کہ فن کار اپنی دستیاب فن کارانہ ہیئتوں کو باز تعمیر یا تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح اپنے مصنفین، قارئین اور ناظرین کو اپنا معاون بنالیتا ہے۔

بنجائین نے اس مضمون کو 1934ء میں دوبارہ اپنے مقالہ ”میکانکی بازتخلیق، پیداوار

کے زمانہ میں فن کا کام، مقصد The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1)“ میں پیش کیا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فن کی روایتی تخلیقات کے ارد گرد، انوکھے پن، انفرادیت، دوسروں سے مختلف ہونے کا مستقل ہالہ

موجود رہتا ہے۔ لیکن فن کار میکائی پیداکاری میں مصوری کے فن پارے کی اپنی انفرادی جگہ پر اصل کی نقلوں سے بدل دیتا ہے۔ فن کار دوسروں سے دوری کے ہالہ کو برباد کر دیتا ہے۔ اس طرح فن اپنے دیکھنے والے کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ فن پارے کو کسی جگہ اور وقت کے حوالہ سے دیکھے۔ جبکہ مکمل تصویر باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ فلم اور سینما گہرائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اپنی پیش کاری کو کائنات و آفاق میں انسانوں کے قریب لے آتے ہیں۔ اپنے تصورات کو دھندلاہٹ سے صاف شفاف کر کے پیش کرتے ہیں۔ فلم کے متعلق ہر کسی کو اپنی مہارت کا احساس ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی عکاسی تصویر بنا سکتا ہے۔ یا کم از یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ اس کی تصویر بھی فلم میں موجود ہے۔ اس طرح فلم اور سینما فن کی فرسودہ طور پر ارفع روایات کو زمیں بوس کر دیتے ہیں۔ روایتی مصوری آپ کو ٹھہراؤ کی تصوراتی کیفیت میں لے جاتی ہے۔ فلم آپ کے احساس و ادراک کو مسلسل نئے نئے جھٹکے لگاتی رہتی ہے، ایک کے بعد دوسرا۔ اصل میں فلم کی یہ خصوصیت، بنجائین کی جمالیات کے لئے مرکزی صنف کی طرح ہے۔ ٹوٹے پھوٹے اجزاء کا تضادم اور عدم تسلسل کا شکار احساس و ادراک جدید شہری زندگی کا وصف ہے۔ مگر لیو کاسکس، کلاسیکی تنقید، سماج اور اس کے بکھراؤ کو سرمایہ داری کا بہت ہی اداس کر دینے والا کردار سمجھتا ہے۔ بنجائین اپنے مخصوص انداز میں اس کے مثبت پہلو دریافت کرتا ہے۔ وہ اس کی انتشاری کیفیتوں کو تخلیقی بیٹیوں کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ فلم دیکھنا، شہر کی بھیڑ بھاڑ میں پھرنا، مشین پر کام کرنا وغیرہ سب دھچکوں، صدموں کے تجربات ہیں۔ یہ اپنے تخلیقی تاثر کے ہالہ کو فن کی پیداواری اشیاء سے الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے متوازی تکنیک ”مانٹیج Montage“ ہوتی ہے۔ ایک عکسی تصویر میں کئی عکسی عناصر کو ایک جا کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ عکسی مرکبات مونتاژ کہلاتے ہیں۔ اس سے سامعین ایسی حیرتوں سے دوچار ہو چار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ مختلف انتشارات اُن کا سبب ہوتے

ہیں۔ انسان ان انتشارات کے ارتکاز سے زندگی کے لئے عملی حکمت اور دانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ عمل بنجائین کے لئے اس عہد جدید کے صنعتی زمانے میں تخلیق کاری کا اہم ترین پیداواری اصول ہے۔

برٹولٹ بریخت اور رزمیہ تھیٹر

Bertolt Brecht and 'Epic' Theatre

برٹولٹ بریخت، بنجائین کا عزیز ترین دوست تھا۔ بنجائین اُس کے لئے سُرخیل کی طرح تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے فکر و عمل کے حصہ دار تھے۔ اُن کا باہمی اشتراک مارکسی تنقیدی تاریخ میں بہت اہم اور جاذب باب ہے۔ بریخت کا تجرباتی تھیٹر: رزمیہ داستانوی تھیٹر بنجائین کے لئے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ محض فن کے سیاسی موضوعات سے متعلق نہ تھا بلکہ فن کے بہت ہی کامل پیداواری آلات کی طرح تھا۔ بنجائین نے واضح کیا کہ بریخت سٹیج اور ناظرین، متن اور پیدا کار، اور ادا کار کے درمیان فعالی Functional شعور کو تبدیل کرنے میں کامیاب رہا۔ اُس نے روایتی فطری تھیٹر کی بیخ کنی کر دی۔ دھرتی کھیل Naturalistic تھیٹر حقیقت کی بنیاد میں فریب کاری شامل کر دیتا تھا۔ بریخت نے ایک نئی قسم کے ڈرامہ کی تخلیق کی۔ ڈرامہ کی یہ قسم اسیر طبقہ کو ماورائی مفروضوں پر تنقید کی بنیاد فراہم کرتی تھی۔ اُس کی تنقید کے مرکزہ میں ”بیگانگی کے اثر Alienation Effect“ کا تصور ہے۔ بریخت دلیل کرتا ہے کہ سرمایہ دار طبقہ کا تھیٹر ”فریب نظر“ پر منحصر ہے۔ وہ اس مفروضہ کو سند کرتا ہے کہ ڈرامائی پیدا کاری کو براہ راست دنیا کی عکاسی کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود ناظرین سامعین کو متوجہ کرنا تھا۔ پہلے یہ مقصد حقیقت کو فریب کاری کے انداز میں پیش کرنے حاصل کیا جاتا تھا۔ ادا کاری کے ذریعہ سے

اس کے لئے ہمدردیاں جیت لی جاتی تھیں۔ تاکہ اس کو حقیقت سمجھ لیا جائے اور اُس جوش و خروش میں اضافہ ہو۔ سرمایہ دارانہ تھیٹر کی پیش کاری کے سامعین پڑمردہ ہوتے ہیں جو ایک مکمل شدہ اور ناقابل تغیر فنی تخلیق کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ انہیں ہیئت کے نام پر پیش کی جاتی ہے۔ ڈرامہ اُن کو یہ تحریک نہیں دیتا کہ وہ تعمیری انداز میں سوچ سکیں کہ کس طرح کردار سازی اور ڈرامہ میں واقعات کی پیش کاری کی جاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ کتنے مختلف ہو سکتے تھے۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ ڈرامہ بغیر کسی جوڑ کے ایک مکمل تخلیق ہوتی ہے ڈرامہ کے متن میں اُس حقیقت کو چھپا لیتا ہے جو اس ڈرامہ میں صرف Consume کی جاتی ہے۔ سامعین کو تنقیدی نقطہ نظر سے محروم کرنے کے لئے دو باتیں اختیار کی جاتی ہیں؛ اولاً پیش کاری کا طریق؛ دوم وہ اعمال Actions جو پیش کیئے گئے ہوں۔

برہنہ مانتا تھا کہ ماورائی دنیا کے جمالیاتی عقائد معین ہیں؛ یہ دنیا جیسی بھی بنادی گئی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں چھوڑی جاتی۔ تھیٹر کا کام ایسے لوگوں کو فراری تفریح فراہم کرنا تھا جو بس مفروضہ کے اسیر ہو چکے ہوں۔ اس کے بعد پھر سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تبدیلی غیر مسلسل انداز میں جاری رہنے والا عمل ہوتی ہے۔ انسانی اعمال پیداوار کو پھر سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تھیٹر کا مقصد عکاسی کی حقیقت کو کسی مقرر شدہ شکل کو پیش کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اس امر کو نمایاں کرنا کہ کس طرح تاریخی طور پر کرداروں اور ایکشن کو تخلیق کیا جائے اور وہ کس طرح قدرے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ڈرامہ اپنے آپ میں پیداواری عمل کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت پر اپنی زیادہ عکاسی کرتا ہے بجائے اس کے کہ فن سماجی حقیقت کی کتنی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک بے جوڑ مکمل مجموعہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا تعین بہت ہی ابتداء سے کر دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ عدم تسلسل، کھلے سرے اور اندرونی طور پر تضاد کا شکار ہوتا ہے۔ ڈرامہ اپنے ناظرین میں اُلجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

وقت کے خاص لمحوں میں بہت سے متضاد امکانات سے خبردار کرتا ہے۔ اداکار اپنے کرداروں کی پہچان نہیں کراتے۔ بلکہ ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کردار کی پیش کاری سے دور رکھیں تاکہ اس سے یہ ثابت کر سکیں کہ وہ تھیٹر میں صرف اداکار تھے، نہ کہ حقیقی زندگی میں افراد۔ وہ صرف وہی کردار نمایاں طور پر ادا کرتے ہیں جس کی اداکاری کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں وہ کردار نہیں ہوتے۔ وہ جو کردار بھی ادا کرتے ہیں اسی کو نمایاں کرتے ہیں۔ برہنہ کردار اپنے ذاتی حصہ کو ادا کرتا ہے۔ وہ اپنی اداکاری کے عمل میں تنقید اور سوچ کا ابلاغ کرتا ہے۔ وہ اشاروں کنایوں سے سماجی رشتوں کا ابلاغ کرتا ہے۔ ان حالات کی تاریخ بیان کرتا ہے جو اُس کو اُس کے اپنے انداز میں اداکاری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ مکالمات کی ادائیگی کے دوران یہ بہانہ سازی نہیں کرتا کہ درپیش آنے والے واقعات سے لاعلم ہے۔ برہنہ کے اپنے ایک مقولے کے مطابق ”کوئی فنی تخلیق اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی اہمیت سے فن و تخلیق میں نظر آتی ہے“

وہ ڈرامہ جو کوئی مربوط اکائی نہیں ہوتا وہ آغاز سے اختتام تک ناظرین پر جادوئی اثر طاری کر دیتا ہے۔ ایسا ڈرامہ ہمیشہ غیر ہموار بے ترتیب، غیر مسلسل ہوتا ہے۔ اپنے مناظر کو اس طرح اُلجھا دیا جاتا ہے۔ روایتی توقعات کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ پھر سامعین و ناظرین کو ڈرامہ کے مختلف حصوں میں جدلیاتی تعلقات کے متعلق قیاس آرائی کی دنیا میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ کا مربوط مرکز مختلف طریقوں یا شکلوں سے پیش کرنے پر بالکل اوپر، تلے ہو جاتا ہے۔ فلم میں موضوعات اور مناظر کو نمایاں ترین انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ گیت اور رقص کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے آپس میں مدغم نہیں ہوتے۔ اس سے ایکشن کی قطع برید ہوتی ہے نہ کہ اس میں تمام تر مطلوبہ ارتباط پیدا کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین کو کثیر پہلو آگاہی کے تضاد میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ مختلف ترکیبوں سے اس طرح کی پیش

کاری کی جاتی ہے۔ مختصر اُس بیگانگی کے اثر کے ذریعہ ناظرین کو ڈرامائیت سے محروم کر دیا جاتا ہے تاکہ جذباتی طور پر وہ اپنے آپ کو ڈرامہ میں پہچان نہ سکیں۔ یہ ایسا ڈرامہ ہوتا ہے عوام کے تنقیدی شعور کو مفلوج اور ساکت کر کے رکھ دیتا ہے۔ ”بیگانگی کا تاثر“ مانوس تجربہ کو غیر مانوس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس سے تماشائیوں کو اس کردار اور رویہ سے متعلق سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جسے ناظرین فطری Naturalistic سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ دار طبقہ کے تھیٹر سے مختلف ہوتا ہے جس میں بہت سے نامانوس واقعات کو فطری انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تھیٹر میں ڈرامہ کو بڑی سہولت سے تماشائیوں کے اصراف کیلئے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح سامعین کو ڈرامائی پیش کاری پر رائے زنی کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ ڈرامہ کھلے سروں کے عمل میں ماہر معاونت کاروں کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کرتے ناظرین کو ایک مکمل تخلیق کو صرف کرنے کا موقع دیا جائے۔ ڈرامہ کا متن ہمیشہ کچھ عارضی یا عبوری ہوتا ہے۔ بریخت متن کو تماشائیوں کے رد عمل کے مطابق بار بار لکھتا تھا۔ وہ متن کو پھر سے لکھنے میں دوسرے لوگوں کی حرکت کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس طرح ڈرامہ ایک تجربہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ڈرامہ میں پیش کاری کے اثرات کے ذریعہ پہلے سے تشکیل کردہ مفروضوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں نامکمل ہوتا ہے۔ یہ اُسی صورت میں مکمل ہوتا ہے جب ڈرامہ دیکھنے والے اس کو مکمل تخلیق کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ تھیٹر محض تصور کی فسون کاری کی پیدا کاری نہیں رہ جاتا۔ یہ اُس مرکز کی طرح ہوتے جہاں سے بہت سے راستے ایک دوسرے سے آر پار آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ راستے تحقیق گاہ سرکس یا کرتب نمائی، موسیقی کے ہال میں، کھیلوں کے ایوانوں، میدانوں میں، اور عمومی بحث و مباحثہ کی مراکز میں سے آر پار گزرتے اور لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ سائنسی تھیٹر کے لئے بہت ہی مناسب سائنسی زمانہ ہے۔ مگر بریخت ہمیشہ اس بات پر بہت

ہی زیادہ زور دیتا تھا کہ ناظرین کو اپنے انداز میں اور اپنے طور پر تھیٹر سے لطف انداز ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کریں، مکمل احساسات اور مزے داری سے۔ مثال کے طور پر پردہ اُن کی سگریٹ نوشی کو پسند کرتا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ سامعین خاص ذہنی آسودگی کی وجہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تماشائیوں کو رد عمل سے پہلے تک دیکھنا چاہیے۔ ڈرامہ کو وہ اداسی اور غیر ناقدانہ انداز میں قبول نہ کریں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے جذبات کے جوابی عمل Response کو رد کر دیا جائے۔ ”کوئی محسوس کرتے ہوئے سوچتا ہے اور کوئی سوچتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔“

ہیئت اور پیدا کاری Form and Production

بریخت کا ”رزمیہ داستانوی“ تھیٹر، بنجائین کے انقلابی فن کے تصور کی مثال پیش کرتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق فن اپنے تخلیقی سلیقوں میں تغیر پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف تخلیقی پیداوار کے موضوعات ہیں۔ اس نظریہ کا نظریہ ساز صرف بنجائین نہیں ہے۔ اس پر آنے والے زمانوں کو دیکھنے والے رُوسی اور ساختی نظریہ ساز اثر انداز ہوئے۔ اُس کے خیالات پر ”دادائیت Dadaism (2)“ اور ”جامدیت Surrealism (3)“ کی گہری چھاپ تھی۔ بہر حال یہ انتہائی شاندار ارتقائی کارنامہ ہے اور میں اس کے تین باہم متعلق پہلوؤں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اول تو یہ کہ اس ہیئت کو جو نئے معانی دیئے جاتے ہیں، دوسرے کا تعلق ”مصنف“ کی نئی تعریف Definition کے تعین سے ہے، اور تیسرا فن کارانہ پیداوار یا تخلیق کی نئی تعریف کے تعین سے متعلق ہے۔

مدتوں پہلے سے ماہرین جمالیات فنکارانہ ہیئت کا دفاع بڑے حسد اور جلاپے سے کرتے آئے ہیں۔ اس موضوع کو بریخت اور اور بنجائین نے بہت ہی اہم پہلو کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں پہلے سے یہ دلائل بھی دے چکا ہوں کہ ہیئت مثالی ادراک و احساس کے

طریقوں کی اشکال سازی کرتی ہے۔ مگر اس میں فنکار، قاری اور سامع کے درمیان پیداواری رشتوں کے مجموعے شامل رہتے ہیں۔ کسی معاشرے کو پیداوار کے کون سے طریقے دستیاب ہوتے ہیں۔ کیا اُن سے بہت بڑے پیمانے پر اشاعت کاری کی جاسکتی ہے۔ یا مسودے ہاتھوں ہاتھ درباری حلقوں میں پہنچا دیئے جاتے ہیں۔ پیداکار اور صارف کے رشتے کا تعین کرنے والا یہ بہت ہی خاص امر ہے۔ اسی عامل Factor سے ہی کسی تخلیقی فن پارے کی ہیئت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ جو فن پارہ کھلے عام بازار میں ہزاروں لاکھوں اُن جانے ہاتھوں فروخت کیا جائے گا، یقیناً اپنے خواص میں اس فن پارے سے مختلف ہوگا جسے سرکاری سرپرستی حاصل ہوگی۔ جیسے مقبول عام ڈرامہ؛ جو اپنی رسمی روایات میں اس ڈرامہ سے مختلف ہوتا ہے جو کہ نجی تھیٹر کے لئے تصنیف کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے فن پارہ میں پیداواری ذرائع کی نوعیت اندرونی ہوتی ہے۔ وہ اپنی اشکال سازی اپنے اندر ہی سے کرتی ہے۔ لیکن اگر فنکارانہ صناعی میں تبدیلیاں پیداواری رشتوں کو فنکار اور سامع کے درمیان بدل دیتی ہیں تو اسی طرح فنکار اور سامع کے درمیان تعلق کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم جبلی طور پر سوچتے رہتے ہیں کہ فن پارہ میں بیگانگی مصنف کی انفرادیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر فن پارے اسی طرح تخلیق کئے جاتے ہیں۔ مگر نئے ذرائع ابلاغ یا روایتی رسل و رسائل کے ذرائع فنکاروں کے درمیان تعلق کے نئے امکانات کے لئے معاون ثابت ہوتے ہیں۔

بریخت نے تجرباتی تھیٹر کے ہدایت کار اریوین پسکا لٹر سے بہت کچھ سیکھا۔ پسکا لٹر اپنے ڈرامہ کے تمام کارکنوں کو کام پر لگائے رکھتا تھا۔ تاریخ دانوں، ماہرین، معاشیات اور شہریات کے ماہرین کے گروہ تھیٹر کے کام کا معائنہ یا جانچ پڑتال کرتے تھے۔ دوسرے پہلو کا تعلق مصنف کی نئی تعریف کے تعین سے ہے۔ بریخت اور بنجامین

کا مصنف ”پیداکار“ ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی اور معاشرتی اشیاء کی پیداوار کرنے والا۔ وہ دونوں مصنف کے رومانوی تصور سے اختلاف کرتے ہیں جس میں مصنف کو تخلیق کار سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی خدائی صفات رکھتا ہو اور معلوم نہیں کہاں سے پراسرار انداز میں جادوئی طور پر اپنی تخلیقات پیش کر دیتا ہے۔ یہ جوش و جذبہ دلانے والا انفرادی پیداوار کا تصور ہوتا ہے۔ فنکارانہ پیش کاری کا تصور اس بات کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ جس سے یہ سمجھا جائے کہ فن کار کی جڑیں اپنی خاص تاریخ کی گہرائی ہوتی ہیں اور اس کے پاس فنکارانہ پیداکاری کے لئے کافی اور خاص مواد دستیاب ہوتا ہے۔ مارکس اور اینگلسز ادب میں اس ابہام اور دھندلاہٹ سے کافی خبردار تھے۔ انہوں نے یوجین سیو کی تخلیق ”مقدس خاندان“ پر رائے زنی کی۔ ان کا خیال ہے کہ ادبی فن پارے کو مصنف سے الگ سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ فن پارہ زندہ انسانی تاریخ کے موضوع سے ہٹ کر ہے۔ ایسا خیال کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے ”کسی معجزاتی کرشمہ کی روح کو قلم میں پھونک دیا جائے“۔ جب کوئی فن پارہ مصنف کے تاریخی ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو معجزاتی تقدیر اُس کا مقدر بن جاتی ہے جو انسانوں کو شعوری جوش و خروش سے محروم کر دیتی ہے۔

پائیر ماشرے کا رویہ بھی مصنف کے تخلیق کار ہونے کے تصور کے خلاف انتہائی جارحانہ ہے۔ اس کے لئے بھی فن لازمی طور پر ایک پیداکار ہی ہوتا ہے۔ جو خاص مال و مواد پر کام کرتا ہے اور اس سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ مصنف اپنے مال و مواد کو ایسی چیزوں کی پیداوار میں استعمال نہیں کرتا جو پہلے سے بنائی جا چکی ہوں، جیسے، ہیئتیں، اقدار، داستانیں، علامات یا ماورائیت وغیرہ۔ جس طرح کار کے پرزے اکٹھے جوڑ کر کارخانے میں کار بنائی جاتی ہے۔ کار بگر اپنے پہلے سے زیر استعمال مواد ہی سے نئی انداز کی کار بنا لیتا ہے۔ اس مقام پر ماشرے، لوئی آلتھوسر کا زیر بار دکھائی پڑتا ہے۔ آلتھوسر نے ”عمل

Practice“ کی تعریف پیش کی تھی؛ میں اس عام سے طور پر عمل یا عمل مکرر مردلوں کا جو ”تعیینات Determinants“ میں تبدیلی کا عمل ہوگا۔ وہ اپنے خام مال کو پہلے سے معین شدہ اشیاء کے لئے استعمال ہی کرے گا۔ مزدور بھی معین عوامل ہوتے ہیں۔ وہ پہلے سے معین شدہ مواد ہی کو استعمال کرتے منقلب کر کے شدہ اشیاء پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات ان چیزوں پر بھی اطلاق پذیر ہوتی ہے جن میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جن پر بار بار عمل کر کے تھکن کو تخلیق کرتے ہیں فن میں مختلف قسم کے ذرائع پیداوار استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کی سیاسی تکنیک وغیرہ۔ تاکہ مال مواد میں زبان اور تجربہ کی تبدیلی کو روشناس کرا کے اسے کسی مقرر شدہ پیداواری شے میں تبدیل کیا جاسکتے۔ ایسی تو کوئی کئی وجہ ہی نہیں جس کے سبب وہ پیداوار یا شے کسی دوسری چیز سے زیادہ معجزاتی ہو بلکہ حقیقی ہوگی۔

تیسرا سوال نئی تعریف کا تعین۔ یعنی کام کی اپنی نوعیت ہمیں واپس ہیئت کے مسئلہ کی طرف لے جاتی ہے بریخت کے خیال میں سرمایہ دارانہ تھیٹر ڈرامہ کے سٹاؤ پھیلاؤ کو ہموار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس سے ذوق کی ہم آہنگی مطلوب ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ بات سرمایہ دارانہ تھیٹر کے متعلق سچ ہے تو بریخت کی یہ بات بہت سے مارکسی نقادوں کے متعلق درست ہے۔ خاص طور سے جارج لوکا کس کے متعلق تو یہ بات بہت ہی درست ہے۔ مارکسی تنقید میں ایک بہت ہی خاص تنازعہ وہ بحث ہے جو بریخت اور لوکا کس کے درمیان 1930ء کی دہائی میں چھڑ گئی۔ یہ بحث حقیقت نگاری اور اظہاری تاثریت Expressionism کے سوال پر شروع ہوئی۔ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ کالکوس ادبی فن پارے کو ایک بے ساختہ مجموعہ کے طور پر لیتا ہے۔ ایسے میں وہ مفاہمت پیدا کر لیتا ہے؛ یہ سرمایہ دارانہ تضادات کے ساتھ مفاہمت پیدا کر لیتا ہے؛ روح اور ظاہری شکل، ٹھوس اور تجریدی، انفرادی اور سماجی اجتماعی کے مابین۔ جب ان ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ چیزوں پر

قابو پایا جاتا ہے تو فن ”اکائی Wholeness“ اور ہم آہنگی کو پھر سے تخلیق کرتا ہے۔ بریخت لوکا کس کے اس رویہ کو ماضی کی اداسی کا رد عمل تسلیم کرتا ہے۔ فن تو انکشاف کرتا ہے، نہ کہ تضاد کو غائب کر دیا جاتا ہے تضاد کو ختم نہیں کر دینا چاہیئے۔ کام اپنے آپ میں منظم انداز میں مکمل نہیں ہونا چاہیئے بلکہ کام کو کسی بھی سماجی پیداوار کی طرح مکمل ہونا چاہیئے، جس طرح کہ اسے استعمال کیا جاسکے۔ کارل مارکس نے ”سیاسی معیشت کی نقد و نظر میں حصہ داری Contribution in the Critique of Political“ میں بہت زور دے کر لکھا ہے کہ پیداواری شے اپنے اصراف کی وجہ سے پیداواری شے ہوتی ہے۔ اسی مقام پر بریخت مارکس کے خیالات کی پیروی کرتا ہے۔ مارکس اپنی تحقیق ”گرنڈری سے Grundrisse“ میں دلیل کرتا ہے پیداوار صرف چیزیں اس لئے پیدا نہیں کرتا کہ ضرورت مند کے کام آئیں بلکہ ضرورت مند اس لئے ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کے لئے اشیاء موجود ہوتی ہیں۔

حقیقت نگاری اور جدیدیت Realism and Modernism

یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بریخت اور لوکا کس کے حقیقت نگاری کے مجموعی سوال میں ادھر ادھر کا کافی انحراف موجود ہے۔ یہ گمراہی سیاسی اہمیت کی ہے۔ جب سے لوکا کس سیاسی سخت گیری کی ترجمانی کر رہا تھا تبھی سے بریخت پر شک کیا جاتا تھا کہ وہ انقلابیوں کے دائیں، بازو کا مصنف لگتا تھا۔ بریخت نے لوکا کس کے زوال آمادہ ہیئت فن کے مقابل جواب تلاش کرتے ہوئے حقیقت نگاری کی تعریف پیش کی۔ لوکا کس عقیدہ پرستوں کی طرح انیسویں صدی کے فکشن کی پوجا کرتا تھا۔ اس فکشن کی ہیئت کسی حد تک تاریخی بھی تھی۔ پھر وہ نہ ہی سخت گیری سے کہتا تھا کہ فکشن کی اسی ہیئت کی پیروی کی جائے۔ وہ تمام فنون کو اسی نظریہ کے تسلسل میں ماتحت رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا مطالبہ کرتے ہوئے

لوکا کس ہیئت کی تاریخی بنیادوں کو نظر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس پر بریخت سوال اٹھاتا ہے کہ طبقاتی جدوجہد سے آغاز میں اس نظریہ پر کیسے عمل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا تو بعد کے وقت میں بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے زمانے میں فن تخلیق نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے زمانے میں فن تخلیق نہیں کیا جاسکتا۔ ”آپ کو بالزاک کی طرح ہونا چاہیے۔ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق“۔ اس طرح لوکا کس کے نقطہ نظر پر بریخت طنز آرائی کرتا ہے۔ لوکا کس کی حقیقت نگاری ہیئت کی نوعیت کی ہے۔ کیونکہ یہ نصابی اور غیر تاریخی ہے۔ اسے علیحدہ کر کے ادب کی دنیا سے نکالی کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اُن مسلسل بدلتے ہوئے حالات کا سامنا نہیں کرتا جن میں سے ادب تخلیق کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ادبی زبان میں اس کی بنیاد کافی حد تک تنگ ہے۔ اس کا انحصار گنتی کے چند ایک ناولوں پر ہے۔ اس کا انحصار ادب کی اُن اصناف پر نہیں ہے جن کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بریخت کے خیال میں لوکا کس کا معاملہ تصوراتی دور کے نصابی نقاد کا سا ہے۔ وہ عملی فن کار نہیں لگتا۔ جدید طریقوں کو شک کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ انہیں انحطاط پذیر سمجھتا ہے۔ لوکا کس کے خیال میں وہ اس لئے زوال پذیر ہیں کہ وہ یونانی تخلیق کاری کے اصولوں پر پورے نہیں اُترتے۔ اسی طرح انیسویں صدی کے فکشن سے بھی کوئی لگا نہیں کھاتے۔ وہ خیالی جنت والوں کی طرح مثالیت پرست ہے، جو اپنے سنہرے ماضی کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ جبکہ بنجائین کی طرح بریخت بھی یقین رکھتا ہے کہ فن کو بدترین ایام سے اپنے فن کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ ان میں سے کچھ نہ کچھ اخذ کر سکے۔ بہت ہی عالمی شان؛ ایوانٹ گارڈ جیسی ہیئتیں اور اُن کی اظہاری تاثیریت بریخت کے لئے بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے۔ اس میں ایسی ہنر کاری ہوتی ہے جو لوگوں کے عہد حاضر میں نئی نئی متعارف ہوتی ہے۔ ایسی ہنر کاری جو ایک ہی وقت میں ذہن نشین ہو جانے اور تجربہ کا سرعت انگیز آمیزہ بن جائے۔ اس کے برعکس لوکا کس اپنے

کرداروں میں جادوگری سے انیسویں صدی کے ادیب کی طرح طلسماتی قسم کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ لیکن شاید بریخت قیاس آرائی کرتا ہے کہ کرداروں کے متعلق تمام تر تصور تاریخ کے کچھ خاص سماجی رشتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح کا ادب زندہ سلامت نہیں بچتا۔ ہمیں کلی طور پر کردار نگاری کی ضرورت ہے۔ اشتراکیت مختلف قسم کی انفرادیت بناتی ہے۔ اس انفرادیت کے ادراک کے لئے اشتراکیت مختلف قسم کے فن کا تقاضا کرتی ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے دائرہ کار کی وسعت کو مزید پھیلا نا چاہتا ہے۔ حقیقت نگاری کے متعلق ہمارے تصورات وسیع، سیاسی، خود اختیاری کی تمام روایات پر برتری ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی خاص موجود، فن پارے سے حقیقت نگاری اخذ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں تمام تر ذرائع نئے اور پرانے، آزمائے ہوئے اور غیر آزمودہ، فن سے یا کسی اور طریقہ سے حاصل کردہ، استعمال کرنا چاہئیں تاکہ عوام کو اُس طرح کی حقیقت نگاری سے روشناس کرائیں جس کو عوام کامیابی سے اپنا سکیں۔ بریخت کے لئے حقیقت نگاری، کسی خاص ادبی اسلوب یا اصناف سے زیادہ نہیں ہے، یہ تو صرف ہیئت کا سوال ہے، یہ وہ سوال ہے جو سماجی ترقی اور رشتوں کو دریافت کرتا ہے۔ یہ موجود، غالب ماورائیت کی شکلوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ سوال ایک ایسے نقطہ نظر کیلئے نہیں اٹھاتا جس میں سماجی ترجیحات ہوتی ہیں۔ بلکہ معاشرتی مسائل کا وسیع حل پیش کرتا ہے۔ اس طرح کی تحریروں میں ضروری نہیں کہ ”قرین قیاس“ قسم کی سچائیاں شامل ہوں تاکہ اُن سے نئے تانے بانے اور چیزوں کی ظاہریت کو دوبارہ تخلیق کیا جائے۔ اسے خیال آرائی اور تجدیدیت سے ممکن بنایا جاتا ہے۔ بریخت کی نظر میں ہر وہ چیز جو ہمیں حقیقت کا احساس دلاتی ہے، اس سے مَر حقیقت نگاری نہیں ہوتی۔

شعور اور پیداواریت۔ تخلیق

Conscious and Production Creativity

بريخت کا نقطہ نظر دبستان سٹالن کے تجرباتی ادب پر شک بھرے اور متکبرانہ خیالات کے خلاف بڑا شافی جواب ہے۔ ان خیالات میں ”عصری حقیقت نگاری کے معانی The Meaning of Contemporary Realism (4)“ جیسی تحریر کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بريخت اور بنجامین کی مادی جمالیات میں مثالی تخلیق کاری پر شدید تنقید مضمحل ہے۔ ماورائی کام میں سمجھا جاتا ہے کہ ماورائیت فن پارے میں گمشدہ ہم آہنگی کو دریافت کرتی ہے۔ بريخت اور بنجامین کے خیال میں اس میں بہت بڑی وارثت بسی ہے۔ اس میں مستقبل کے نقوش کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ اپنے منظر میں ہیگل، شلر Shiller (5) اور شیلنگ Schelling (6) سے ہر برٹ مارکیوس Herbert Marcuse (7) تک جا پہنچتی ہے۔ اس کے اثرات مستقبل کی طرف مارکس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہیگل اپنی تحقیق ”فنون لطیفہ کا فلسفہ Philosophy of Fine Arts“ میں دعویٰ کرتا ہے کہ فن کا کام انسان کی رومانیت کی تمام تر توانائی کو بیدار اور احساس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے تخلیقی فنور اور اکملیت میں متحرک ہو سکے۔ مارکس کے خیال میں بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ طبقاتی معاشرہ میں چیزوں کی مقدار اور تعداد کو ان کی خاصیت Quality پر ترجیح دی جاتی ہے۔ وہ اُسے پیداواری سے بازاری اشیاء میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ جاہلانہ رومانیت فن کی دشمن ہوتی ہے۔ نتیجتاً فن کا کردار انسانی صلاحیتوں کا ادراک کرنا ہے۔ اس کا انحصار ان صلاحیتوں کو معاشرے کی رگوں میں رواں کر دینے پر ہے۔ ایسا معاشرتی تبدیلی پر منحصر ہوتا ہے۔ مارکس دلیل کرتا ہے کہ جب ہم سماجی بے گانگی پر اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو

”انسانوں کی ذاتی، موضوعی حساسیت ترقی یافتہ ہونے لگتی ہے۔ جیسے کسی کا کن رس ہونا کاچن سے لطف اندوز ہونے والی آنکھ۔ مختصر یہ کہ خوشیوں میں ڈھل جانے والی صلاحیتیں ترقی یافتہ ہو جاتی ہیں اور جزوی طور پر زندگی کو وجود میں آنے پر ایجنٹ کرتی ہیں۔“ مارکس نے یہ بات اپنی 1844ء کی تحقیق ”معاشی اور فلسفانہ مسودے Economic and Philosophic Manuscript میں تحریر کی۔

اس طرح مارکس کے خیال میں فن کی اہلیت اور توانائی کا انحصار تاریخ کے اپنے معروضی تحریک پر ہے۔ فن محنت کی تقسیم کی پیداواری ہے۔ یہ معاشرے میں کسی خاص مرحلہ یا درجہ پر مادیت اور فکری کام کو ایک دوسرے الگ کر دیتی ہے۔ اس طرح محنت کی تقسیم کی وجہ سے سوچنے والے لوگوں کے گروہ بن جاتے ہیں۔ اُن کا تعلق مادی ذرائع پیداوار سے نہیں ہوتا۔ ثقافت تو بذاتِ خود قدرِ اضافی Surplus value ہے۔ یہ بات لیون ٹراسکی نے کہی تھی۔ اضافی قدرِ معاشیات کے رس پر پلٹی ہے۔ معاشرہ کی نشوونما اور بڑھوتری کے لئے مادی اضافیت ضروری ہوتی ہے۔ ٹراسکی اپنی تحقیق ”ادب اور انقلاب Literature and Revolution“ میں دعویٰ کرتا ہے ”ادب کو سکون، بلکہ کثرتِ تکثیر کی ضرورت ہوتی ہے۔“ سرمایہ دارانہ سماج میں یہ اشیاء کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ماورائیت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر یہ اس سبب معذوری کے باوجود بعض حدود سے باہر تک بھی نکل جاتی ہے۔ پھر بھی یہ ہمیں کسی نہ کسی قسم کی سچائی سے سامنا کر ادیتی ہے۔ ممکن ہے وہ صداقت واقعی سچ نہ ہو۔ سائنسی یا فلسفیانہ نظریہ کی سچائی نہ ہو۔ بلکہ وہ سچائی جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے حالات کا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں۔ وہ کس طرح اُن حالات کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔

بريخت جدید ہیگلیائی Heglian نقادوں کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ فن

انسانوں کی توانائیوں اور اُن کے امکانات کو منکشف کرتا ہے۔ ہاں البتہ وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ وہ امکانات ٹھوس اور تاریخی ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کی تجریدی کلی اکائی نہیں ہوتے۔ وہ اُن پیداواری بنیادوں پر مُصر ہونا چاہتا ہے جو امکانات کی بنیاد میں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے بریخت مارکس اور اینگلز کا ہم فکر تھا۔ مارکس اور اینگلز ”جرمن عینیت German Ideology“ میں تحریر کرتے ہیں، ”کسی بھی فن کار کی طرح رافیل بھی اُس تکنیکی ترقی کا پیروی کرتا تھا جو اس سے پہلے کے زمانے میں معاشرتی تنظیم ہوتی تھی۔ وہ جس آبادی میں رہتا تھا اُس میں محنت کی تقسیم کی وجہ سے اُس کا قائل تھا۔“

بہر حال فن کی تکنیکی بنیادوں کے متعلق فن کا ایک اندرونی اندیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ تکنیکیت کا جال ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ تکنیکی توانائیاں تاریخ کے پیداواری ذرائع کا تعین کرتی ہیں۔ تاریخی عمل میں اُن کا جو مقام ہوتا ہے انہیں اُس مقام پر نہیں پرکھا جاتا۔ بریخت اور بنجائین بعض اوقات اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اُن کے کام میں کھلا سوال چھوڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح ذرائع پیداوار کا تجزیہ کیا جائے جو منظم طور پر اُس تجزیہ کے ساتھ مربوط ہو اور تجربہ سے تعلق میں رہتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ فن کی بنیاد اور اُس کی ماورائی ساخت میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ تھیوڈور ایڈورنو Theodor Adorno بنجائین کا دوست اور رفیق کا رہتا تھا۔ تھیوڈور اُس پر بہت ہی مناسب تنقید کرتا تھا کہ بنجائین اکثر اوقات بہت ہی رشتوں کے بہت ہی سادہ نمونے، ڈھانچے بناتا تھا۔ وہ جُدا گانہ معاشی اور ادبی حقائق کے درمیان مثالیں اور مماثلتیں تلاش کرتا تھا۔ اس طرح بنیاد اور ماورائی ہیکل، ساخت کے درمیان لازمی طور پر مابعد الطبعیاتی تعلق بن جاتا ہے۔ دراصل بنجائین کا یہ کام کرنے کا مخصوص خطا کاری کا طریقہ کار ہے۔ اُس کا انداز لوکا کس اور گولڈ مین سے اسی سبب مختلف اور متضاد

ہے۔

فن کے دوران بنیاد اور ماورائی ارفع ساختوں کا سوال بہت ہی اہم ہے۔ فن، یعنی پیداواری اور فن بطور ماورائیت کا سوال مجھے بہت ہی اہم لگتا ہے۔ مارکسی تنقید کو اب اس سوال کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں شاید مارکسی تنقید سے کچھ سبق حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور سے میں جان برگر John Berger کی اُس رائے کے متعلق سوچ رہا ہوں جو اس نے 1972ء میں اپنی روغنی تصویر Oil Painting کے متعلق پیش کی۔ برگر دعویٰ کرتا ہے کہ اُس نے اپنی تصویر ”انداز دیکھنے کا Way of Seeing“ کو صرف ایک صنف کے طور پر ارتقاء کیا تھا۔ ایسا اس زمانہ میں ضروری تھا جب دنیا کو ماورائی نظروں سے دیکھ کر اظہار کی ضرورت تھی۔ دیکھنے کے دوسرے انداز نا کافی تھے۔ اس لئے برگر کا طریقہ معقول ترین تھا۔ اس روغنی تصویر میں جو کچھ پیش کیا گیا اُس میں گہرائی، آب و تاب اور خاص قسم کا ٹھوس پن تھا۔ اس تصویر نے دنیا کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو سرمایہ دارانہ نظام سماجی رشتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کے قد کا ٹھکوم کر کے چھوٹی چھوٹی اشیاء کے برابر کر دیتا ہے۔ چیزیں، جو خرید کر اپنی ملکیت بنائی جاسکتی ہیں۔ یہ تو جائداد کے کسی حصہ کی طرح ہوتی ہیں۔ دنیا کی پیش کاری بھی اُسی انداز میں کرتی ہیں۔ ہمارے پاس اب عوامل کا ایک مجموعہ ہے جسے ہم مربوط کر سکتے ہیں۔ معاشرے کا سماجی پیداواری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں روغنی تصویر پہلی مرتبہ اختراع کی جاتی ہے۔ یہ فنکار کی پیداواری کی خاص تکنیک ہوتی ہے۔ فنکار اور اس کے ناظرین اور سامعین کے درمیان سماجی رشتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ تکنیک انہی کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ فنکارانہ رشتوں کے مابین ایک رشتہ قائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ان رشتوں کی عمومی نوعیت بھی ہوتی ہے۔ یہ رشتے مادی مال مواد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ سوال اُٹھتا ہے کہ عینیت سے کس طرح مادی رشتے منظم ہوتے ہیں اور کس طرح

کسی خاص اسلوب کی تصویر میں سما جاتے ہیں۔ یہ تخلیقات کو دیکھنے اور اُن کا اظہار کرنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو پیدا کاری کے سلیقوں کو تصویر کے پردہ پر چہرے کے تاثرات کو باہم متعلق کر دیتی ہے۔ مارکسی تنقید کو یہ اصول ارتقاء کر لینا چاہیے۔

ایسا کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک ہم ماضی کے ادب کو عورتوں مردوں کی اس جدوجہد سے مربوط نہ کریں گے جو وہ استحصال کے خلاف کرتے ہیں، اُس وقت تک ہم اپنے زمانہ حال کو نہیں سمجھ سکتے۔ ادب میں یہ عمل خواہ کتنا ہی بالواسطہ کیوں نہ ہو، ہم جب تک ماضی سے حال کے تعلق کو فہم نہ کریں گے تب تک کوئی مؤثر تبدیلی متعارف نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ ہم زیادہ متون کا مطالعہ نہیں کر سکیں گے۔ ادب کی اُن اصناف کی تجدید نہ کر سکیں گے جو فنکارانہ تخلیقات میں بہتری کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جن سے معاشرہ میں بہتری رونما ہو سکتی ہے۔ مارکسی تنقید محض ”جنت گمشدہ“ اور ”مڈل مارچ“ کی تعبیر کا نام نہیں ہے۔ یہ استبداد سے ہماری آزادی کی طرف سفر کے آغاز کا نام ہے۔ اس لیے اس موضوع کو ایک محدود کتابی حجم تک میں بحث کرنا قابلِ قدر کام ہے۔

حوالہ جات

مصنف بطور پیدا کار

1۔ دادائیت Dadaism

اُنیسویں صدی میں وکٹوریائی عہد عالمی تاریخ میں نسبتاً منظم، مربوط اور ترکیب و ترتیب کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس کے حق میں کچھ کہا جائے یا نہیں، اُس کے خلاف بھی نسبتاً کم کم شکایات و حکایات مشاہدہ میں آتی ہیں۔ یقیناً کوئی زمانہ ہر پہلو، حوالہ سے اکمل و مکمل نہیں ہوتا۔ وکٹوریائی عہد کو بیسویں صدی کی جنگ عظیم اول کی وجہ سے موازنہ اور مسابقت کی اہمیت ملی۔ جنگ عظیم کے اثرات انسانوں پر بہت ہی تباہی کاری کے تھے۔ جنگی تباہی انسانیت کے یقین سے باہر کا واقعہ تھا۔ اس سے انسانی اعصاب بکھر بکھر کر رہ گئے۔ مایوسی حقیقت کی طرح وارد

ہوئی اور انسانی ذہن منفی رجحانات کی طرف بہہ گیا۔ دادائیت بیسویں صدی کی ایسی ہی عطا ہے۔ سوئزر لینڈ کے شہر زیورخ میں ادب اور فنون لطیفہ کے ماہرین کا 1920 میں اجلاس منعقد ہوا۔ جنگ کے اثرات سے متاثرہ ماہرین نے سرمایہ دارانہ معاشرے اور ان کے عزائم کے خلاف قراردادیں پاس کیں۔ اس لحاظ سے ”دادائی“ انتہائی بائیں بازو Far Left کے لوگ لگتے تھے۔ بائیں بازو کے خیالات کے ساتھ اُن کا تعلق محض اتفاقی تھا اور شعوری ہرگز نہ تھا۔ اس سوچ کے مطابق فن وہی کچھ تھا جس کا اعلان اُس کا تخلیق کار کر دیتا تھا۔ گویا فنکار کی موضوعیت ہی سب کچھ تھی اور معروضیت بے معنی خیال کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ اس سوچ کے مطابق اگر ہر چیز فن تھی تو پھر کوئی بھی چیز فن یا فنکارانہ نہ تھی۔ دادائی اپنی انتہائی محنت سے تیار کردہ فن پاروں کو بے معنی Meningless قرار دیتے تھے۔ جنگ عظیم اول کی ابتداء سے 1916 اور اُس کے بعد تک اس تحریک کو انٹرنیشنل آرٹ، میکس ارنسٹ اور سیلوڈور ڈالی نے متحرک رکھا۔ ڈستان زار نے اس تحریک کو جرمنی، فرانس، سوئزر لینڈ کے مراکز کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں تک بھی پہنچایا۔ اس فلسفہ اور تحریک کے نمایاں ادیب سیموئیل بیکٹ Samuel Backett، آر تھر ایڈاموف Arthur Adamov، جین جنیٹ Jean Genet، یوجین او، نیل Eugene O'Neill ہیں۔

2۔ جامدیت Surrealism

دادائیت اور جامدیت جنگ عظیم اول اور اُس کے پیدا کردہ بے شمار بحرانوں کے نتیجہ میں رُو پزیر ہوئی۔ فطرت پرستی Naturalism سے بڑھ کر ماورائی فطرت پرستی Naturalism Super کی تصور سازی کی گئی۔ دادائی اور جامدیت میں یقین کرنے والے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ سرمایہ دارانہ عقل پرستی کی روایت سے جنگیں جنم لیتی ہیں۔ جامدی فنکاروں کے رویے سماج مخالف ہونے لگے۔ فنکار کے ذہن میں خاکے، خیال ہوتے وہ اُن کو اُسی طرح پیش کر دیتا تھا۔ مصوری میں تصویر جامد، ادب میں رُکی ہوئی اور موسیقی میں مری لہر کی طرح لگتی تھی۔ یہ رویہ اعصابی تھکن کا اظہار تھا۔ فن کی پیش کاری پر کسی قسم کا کوئی اختیار، عقلیت، اخلاقیات اور جمالیات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ”ماورائے حقیقت“ کی حقیقت میں کوئی معنوی تعلق نہ تھا۔ اس لئے ”ما بعد حقیقت“ کی حقیقت بھی کسی معنوی تعلق اور ترک سے محروم ہیں۔ گویا اعصابی شکست و ریخت، تھکن اور نفسیاتی الجھاؤ کے لئے دادائی اور جامدی فلسفوں کا سہارا لیا گیا۔ اس کے بانی، مہانی لوگوں میں گلیام آپالونیزر Guillaume Apollinaire، آندرے بریٹون Andre Breton، پال ڈرمی Paul Dermée، جیکس ولش Jacques Vache، ریمباڈ Rimbaud، نوو پو Nouveau، لاٹری مونٹ Lautreamont، لوئی آراگون Louis Aragon، فلپ سوپالٹ Philippe Soupault وغیرہ شامل تھے۔

3۔ شلر Shiller

رابرٹ جیمز شلر Robert James Shiller 29 مارچ 1946 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ وہ ماہر معاشیات ہے۔ اُسے 2013 میں نوبل انعام کا اعزاز عطا کیا گیا۔ جدید معاشیات کی دنیا میں شلر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اُس نے تو یہاں تک کا نتیجہ پیش کر دیا کہ کاروباری، صنعتی اور مالی اداروں کے حصص کی خرید و فروخت کا مقداری تعین نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کا انحصار انسانی ذہن کی کیفیتوں اور اُتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے بہت عظیم تعلیمی اداروں اور معاشیات کے مراکز میں درس و تدریس اور تحقیق کی رہنمائی کرتا رہا۔ اُس کی تحقیقی اشاعتوں میں درج ذیل بہت اہمیت کی حامل ہیں:

Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major

Economic Events,

Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception.

Finance and the Good Society.

Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism.

The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It.

The New Financial Order: Risk in the 21st Century.

Irrational Exuberance.

Macro Markets: Creating Institutions for Managing Society's largest Economic Risks.

Market Volatility.

Keynesian Resurgence

House price index

Journal of Behavioral Finance

6۔ شلنگ Schelling

فریڈرک ویلیم جوزف شلنگ Friedrich Wilhelm Joseph Schelling جرمن محقق تھا۔

وہ جنوری 1775 کو پیدا ہوا۔ وہ فلسفہ، سائنس اور طب کا محقق تھا۔ اُس تعلق ہیگلیائی دبستان فکر سے بھی قائم کیا جاتا ہے۔ وہ فسطے Fichte فلسفہ سے اتفاق کرتا تھا۔ اُن کے خیال میں فطرت اور رُوح کی مقدار میں فرق ہوتا ہے اور اصلاً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ شلنگ کو انگریزی دنیا میں مطالعہ کی زیادہ پذیرائی نصیب نہ ہوئی۔ اُس کی تصنیفات اور تحقیق کی تفصیل جرمن زبان میں ہے اور کافی طویل بھی۔

7۔ ہربرٹ مارکیوس Herbert Marcuse

ہربرٹ مارکیوس جرمن فلسفی تھا۔ اُس کی تاریخ پیدائش 19 جولائی 1898 ہے۔ اُس کے آباؤ اجداد یہودی تھے۔ جرمنی میں اسی حوالہ سے اُن کے ساتھ بُرا برتاؤ کیا گیا۔ اُس خاندان فوج میں گھوڑوں کی خدمت کی نوکری کرتا رہا۔ مارکیوس نے 1933 میں جینوا میں پناہ لی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ اور یورپ کے دیگر علاقوں سے گزرتا ہوا امریکہ جا پہنچا۔ امریکہ نے اُس پر ثابت کیا کہ ”امریکہ مواقع کی سرزمین Land of Opportunities ہے۔ مارکیوس نے علمی ارتقاء اور تکمیل امریکہ ہی میں کی۔ عمر کے آخر میں پھر جرمنی لوٹ آیا۔ وہ اکیاسی برس کی عمر میں 29 جولائی 1979 کے دن، اس دنیا میں ایک بھر پور اور حصہ دار زندگی گزار کر رخصت ہوا۔ اُس کی تصنیفات و تحقیقات کی فہرست حسب ذیل ہے۔

Hegel's Ontology and the Theory of Historicity. Studie über

Autorität und Familie in German.

Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory.

Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud.

Soviet Marxism: A Critical Analysis. One-Dimensional Man:

Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society.

A Critique of Pure Tolerance. Essay "Repressive Tolerance,".

Negations: Essays in Critical Theory 1968.

An Essay on Liberation 1969.

Five Lectures 1969.

Counterrevolution and Revolt.

The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics.

Essays.

Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen Materialismus.

On the Problem of the Dialectic.

Protosocialism and Late Capitalism: Toward a Theoretical

Synthesis Based on Bahro's Analysis.

ایف۔ ایچ۔ بریڈلے 1846-1920 F.H. Bradle

بریڈلے ادبی مفکر تھا۔ وہ ادب کے موضوعات میں فلسفہ اور اخلاقیات کو بہت ترجیح دیتا تھا۔ اس کی معروف ترین تصنیفات میں درج ذیل شامل ہیں۔

Ethical Studies

Principles of Logic

Appearance and Reality

Essay on Truth and Reality

دل چسپ بات یہ ہے کہ ایف۔ ایچ۔ بریڈلے، اے۔ سی بریڈلے کا بھائی۔ ٹی۔ ایس۔ ایلینٹ، ایف۔ ایچ۔ بریڈلے کے کام کو بہت سراہتا تھا۔ ایلینٹ کی نثر پر ایف۔ ایچ۔ بریڈلے کی نثر کے نقوش بکثرت مشاہدہ بنے جاسکتے ہیں۔

7۔ لوئی آلٹھوسر 1918-1990 Louis Althusser

لوئی آلٹھوسر فرانسیسی مارکسی ادبی نقاد تھا۔ اس مارکسیت کی جدید تشریحات پر قابل قدر کام کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فن کو عینیت کے حوالہ سے نہیں جانچا جاسکتا۔ یہ نہیں پرکھا جاتا کہ اُس میں کیا چیز نمایاں ہے بلکہ یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ کون سے عوامل فن کو زندہ اور متحرک رکھ سکتے ہیں۔

کتابیات

ترقی پسند تنقید

- 1۔ ادب اور ادیب ڈاکٹر اعجاز حسین ادارہ انیس اردو، الہ آباد، طبع اول، 1960
- 2۔ ادب اور انقلاب اختر حسین رائے پوری ادارہ اشاعت اردو، حیدر آباد
- 3۔ ادب میں ترقی پسندی گوپال متل نیشنل اکادمی، دہلی، طبع اول، 1958
- 4۔ ادبی رجحانات کا تجزیہ راجندر ناتھ شیدا آستانہ بک ڈپو، دہلی، طبع اول، 1956
- 5۔ اردو ادب آزادی کے بعد سید اعجاز حسین نشیمن، الہ آباد، طبع اول، 1958
- 6۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ سلیم اختر لاہور، طبع چہارم، 1975
- 7۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک محمد حسن شعبہ اردو، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، 1974
- 8۔ اردو شاعری کا مزاج وزیر آغا ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1974
- 9۔ اردو شاعری میں ہیئت کے تجربے عنوان چشتی انجمن ترقی اردو ہند، دہلی، 1975
- 10۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک خلیل الرحمن اعظمی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، طبع دوم، 1979
- 11۔ اعتبار نظر احتشام حسین کتاب پبلشرز بکھنؤ، طبع اول، 1965
- 12۔ افادی ادب اختر انصاری آزاد کتاب گھر، دہلی، طبع چہارم، 1959
- 13۔ تحقیقات ڈاکٹر عبداللہ شادانی جلیل اکادمی، بریلی، طبع اول
- 14۔ تحقیق و تنقید (جدید) اختر اورینٹل کتابستان، الہ آباد، 1961
- 15۔ ترقی پسند ادب عزیز احمد چمن بک ڈپو، دہلی
- 16۔ ترقی پسند ادب سردار جعفری انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، طبع اول، 1951
- 17۔ ترقی پسند ادب، ایک جائزہ ہنس راج رہبر آزاد کتاب گھر، دہلی، طبع اول، 1967
- 18۔ ترقی پسند ادب، پچاس سالہ سفر ڈاکٹر قمر رئیس، عاشور کاظمی نیا سفر چلی کیشنز، دہلی، طبع اول، 1987

- 19- ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ ڈاکٹر یوسف تقی دیار کفرن، کلکتہ، طبع اول، 1980
- 20- ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ ڈاکٹر صادق اردو مجلس، دہلی، طبع اول، 1981
- 21- ترقی پسند تحریک کی نصف صدی علی سردار جعفری شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، طبع اول، 1987
- 22- تنقیدی جائزے سید احتشام حسین ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، طبع ہفتم، 1978
- 23- تنقیدی شعور اختر تلہری کتاب نگر لکھنؤ 1957
- 24- جادہ اعتدال عبدالغنی کتاب منزل، پٹنہ، طبع اول، 1972
- 25- جدوجہد آزادی (ترجمہ) پن چندر سردار جعفری نئی دہلی، طبع اول، 1972
- 26- جدید ادب، منظر اور پس منظر احتشام حسین اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ، طبع اول، 1978
- 27- جدید اردو تنقید، اصول و نظریات شارب ردو لوی دوسرا ایڈیشن، 1976
- 28- جدید شاعری عبادت بریلوی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1973
- 29- جدید غزل رشید احمد صدیقی سرسید بک ڈپو، علی گڑھ، طبع چہارم، 1974
- 30- جدیدیت کی فلسفیانہ اساس شمیم حنفی مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ممبئی، طبع اول، 1977
- 31- ڈسکوری آف انڈیا (انگریزی) جواہر لعل نہرو طبع اول، 1945
- 32- ذوق ادب اور شعور سید احتشام حسین طبع چہارم، 1978
- 33- روشنائی سجاد ظہیر آزاد کتاب گھر، دہلی، طبع اول، 1959
- 34- سرسید احمد خاں خلیق احمد نظامی پہلی یکشنبہ ڈیویژن، دہلی، طبع اول، 1971
- 35- غزل کا نیا منظر نامہ شمیم حنفی مکتبہ الفاظ، علی گڑھ، طبع اول، 1981
- 36- غزل کی سرگذشت اختر انصاری ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، طبع اول، 1975
- 37- فلسفہ اور ادبی تنقید وحید اختر نصرت پبلشرز لکھنؤ، 1972
- 38- مختصر تاریخ عالم (جلد دوم) پروفیسر اے مانفريد دارالاشاعت ترقی، ماسکو، 1980
- 39- مسرت سے بصیرت تک آل احمد سرور مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی، طبع اول، 1974
- 40- مطالعہ و تنقید اختر انصاری فرینڈس بک ہاؤس، علی گڑھ، طبع اول، 1965
- 41- مطالعے اور جائزے راجندر ناتھ شیدا مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی، طبع اول، 1952
- 42- نظم جدید کی کڑیوں وزیر آغا علی گڑھ بک ڈپو، علی گڑھ، طبع اول، 1976

- 43- نئی قدریں ممتاز حسین مکتبہ اردو، لاہور، طبع اول، 1953
- 44- نئے اور پرانے چراغ آل احمد سرور ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، طبع سوم، 1955
- 45- نئے تناظر وزیر آغا اردو رائٹس گلڈ، الہ آباد، طبع اول، 1979
- 46- ہماری آزادی (ترجمہ) ابوالکلام آزاد محمد مجیب اورینٹ لائنگ مین، کلکتہ، طبع اول، 1961
- 47- آب حیات محمد حسین آزاد رام نرائن لال بینی مادھو، الہ آباد
- 48- اردو ادب کی تاریخ نسیم قریشی طبع اول، 1955
- 49- اردو ادب کی تاریخ عظیم الحق جنیدی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ایڈیشن، 1980
- 50- اردو افسانہ اور افسانہ نگار فرمان فتح پوری مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی، طبع اول، 1983
- 51- اردو سائنس کا اتہاس (ہندی) سہجائی مشر پرکاش کنکیر، لکھنؤ، 1975
- 52- اردو غزل کی نشوونما ڈاکٹر رفیق حسین رام نرائن لال بینی مادھو، الہ آباد، 1955
- 53- تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ طبع چہارم، 1969
- 54- جدید اردو شاعری عبدالقادر سروری آزاد بک ڈپو، امرتسر، طبع سوم، 1945
- 55- دکنی ادب کی تاریخ محی الدین قادری زور طبع اول
- 56- دور حاضر اور اردو غزل گوئی عنید لیب شادانی پرویز بک ڈپو، دہلی، طبع اول، 1945
- 57- دہلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی فروغ اردو، لکھنؤ، طبع دوم، 1971
- 58- غیر جانبداری کا نظریہ (ترجمہ) ڈینس ہیلی۔ گوپال متل مکتبہ تحریک، ممبئی، ایڈیشن
- 59- لکھنؤ کا دبستان شاعری ابوالیلث صدیقی مکتبہ علم فن، دہلی، پہلا ایڈیشن
- 60- ماڈرن انڈین پولیٹیکل تھٹ (انگریزی) وشوناتھ پرشادورما اشاعت پنجم، 1974
- 61- مختصر تاریخ ادب اردو سید اعجاز حسین اردو کتاب گھر، دہلی
- 62- مضامین چکبست برج نرائن چکبست انڈین پریس پبلی کیشنز، الہ آباد، 19
- 63- میری کہانی جواہر لعل نہرو مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی، طبع اول
- 64- احتشام حسین افکار ومسائل نسیم بکڈ پو لکھنؤ، 1963
- 65- == ادب اور سماج کتب پبلشرز بمبئی، 1948
- 67- == روایت اور بغاوت فروغ اردو لکھنؤ 1978

- 68- == تنقید اور عملی تنقید 1977
- 69- == ذوق ادب اور شعور 1973
- 70- == عکس اور آئینے 1977
- 71- == تنقیدی جائزے 1968
- 72- == جدید ادب اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ 1978
- 73- == تنقیدی نظریات فروغ اردو لکھنؤ 1980
- 74- == ہندوستانی لسانیات کا خاکہ دانش محل لکھنؤ 1968
- 75- == خلاصہ ابجیات نیشنل بک ٹرسٹ دہلی، 1972
- 76- ڈاکٹر احمد سجاد تنقید و تحریک گہوارۃ ادب رانچی 1979
- 77- اخلاق اثر مکتب احتشام بھوپال بک ہاؤس بھوپال 1976
- 78- خواجہ الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری اردو اکادمی سندھ کراچی 1968
- 79- انیس ناگی تنقید شعر میری لائبریری لاہور 1968
- 80- سید ابوالخیر کشفی جدید ادب کے دو تنقیدی جائزے اردو اکادمی سندھ کراچی 1963
- 81- انور کمال حسینی فن اور تنقید خرام پبلی کیشنز لاہور 1966
- 82- پروفیسر انجم اعظمی ادب اور حقیقت کراچی اشاعت گھر - کراچی 1979
- 83- مولانا اختر علی تلہری تنقیدی شعور کتاب نمبر لکھنؤ 1957
- 84- ڈاکٹر ابواللیث صدیقی آج کا اردو ادب فیروز سنز لمیٹڈ 1970
- 85- نظیر اکبر آبادی انکا عہد اور شاعری اردو اکادمی سندھ کراچی 1976
- 86- ڈاکٹر افصح ظفر نقد جستجو اقدار کتاب گھر کلکتہ
- 87- ال احمد سرور تنقید کیا ہے؟ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ دہلی 1952
- 88- تنقیدی اشارے اردو اکادمی سندھ کراچی 1963
- 89- تنقید کے بنیادی مسائل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1967
- 90- ڈاکٹر احسن فاروقی اردو میں تنقید مشتاق بک ڈپو کراچی 1966
- 91- سید اخلاق حسین عارف غالب اور فن تنقید غالب اکادمی نئی دہلی 1977
- 92- باقر مہدی تنقیدی کشکش خیابان پبلی کیشنز بمبئی 1979

- 93- تصدیق سہاروی بحث و تکرار عطیہ بکڈ پوسمبئی 1979
- 94- ڈاکٹر جمیل جالبی ایلپٹ کے مضامین اردو اکادمی سندھ کراچی 1960
- 95- جعفر حسین مرزا ادبیات و شخصیات دانش محل لکھنؤ 1978
- 96- خواجہ جمیل احمد انگریز اور مسلمان اردو اکادمی سندھ کراچی 1974
- 97- ڈاکٹر حامد اللہ ندوی لکھنؤ کی لسانی خدمات مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی 1975
- 98- خلیل الرحمن اعظمی اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک ایجوکیشنل بک ہاؤس گلگٹھ 1979
- 99- ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی میر تقی میر، حیات اور شاعری انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ 1954
- 100- ریاض صدیقی جدید مضامین آزاد اسٹیشنرز کراچی 1972
- 101- پروفیسر رشید احمد صدیقی نقش ہائے رنگ رنگ جدید غزل کاروان ادب ملتان 1975
- 102- سجاد باقر رضوی مغرب کے تنقیدی اصول کتابیات لاہور 1969
- 103- پروفیسر سلیم اختر تنقیدی دبستان مکتبہ عالیہ لاہور 1974
- 104- سہیل بخاری اردو ناول نگاری مکتبہ جدید لاہور 1960
- 105- سردار جعفری ترقی پسند ادب مکتبہ پاکستان لاہور بلاسن
- 106- سردار جعفری پیغمبران سخن مکتبہ دانیال کراچی 1983
- 107- سید سجاد ظہیر روشنائی مکتبہ دانیال کراچی 1976
- 108- سید سلیمان ندوی حیات شبلی دارالمصنفین اعظم گڑھ 1970
- 109- ڈاکٹر سلمان اطہر جاوید ادب میں ابہام نیشنل بکڈ پو حیدر آباد 1974
- 110- سید سبط حسن نوید فکر مکتبہ دانیال کراچی 1982
- 111- تنقیدی افکار نیشنل بکڈ پو حیدر آباد 1977
- 112- ڈاکٹر شوکت سہروری نئی پرانی قدیریں مکتبہ اسلوب کراچی 1961
- 113- ڈاکٹر شمیم حنفی جدیدیت کی فلسفیانہ اساس مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی 1977
- 114- ڈاکٹر شجاعت علی سندیلوی حرف ادب فروغ اردو لکھنؤ 1978
- 115- سید صدیق حسن شیشہ و سنگ رانی کشمی ہائی مارگ لکھنؤ 1966
- 116- ظہیر کاشمیری ادب کے مادی نظریے کمال پبلشرز لاہور بلاسن
- 117- ڈاکٹر سید عبداللہ مباحث مجلس ترقی ادب لاہور 1965

- 118- میرامن سے عبدالحق تک مجلس ترقی ادب لاہور 1965
- 119- وجہی سے عبدالحق تک مکتبہ خیابان ادب لاہور 1967
- 120- اردو ادب 1966 تا 1985 مکتبہ خیابان ادب لاہور 1967
- 121- عتیق احمد استفادہ مکتبہ ارژنگ پشاور 1981
- 122- ڈاکٹر عنوان چشتی اردو شاعری میں جدیدیت کی روایت تخلیقی مرکز لاہور 1982
- 123- ڈاکٹر عبدالسلام تخلیق و تنقید اردو اکیڈمی سندھ کراچی 1967
- 124- اردو ناول بیسویں صدی میں اردو اکیڈمی سندھ کراچی 1937
- 125- ڈاکٹر عبادت بریلوی تنقیدی زاویے اردو اکیڈمی سندھ کراچی 1951
- 126- اردو تنقید کا ارتقاء انجمن ترقی اردو-کراچی 1961
- 127- عبدالرؤف ملک مغرب کے عظیم فلسفی ادارہ ادبیات نولاہور 1964
- 128- ڈاکٹر عبدالقیوم تنقیدی نقوش مشتاق بکڈ پوکراچی 1963
- 129- عزیز احمد ترقی پسند ادب چین بک ڈپو دہلی بلاسن
- 130- ڈاکٹر عبدالمغنی تشکیل جدید بک امپوریم پٹنہ 1976
- 131- نقطہ نظر کتاب منزل پٹنہ 1965
- 132- ڈاکٹر قمر رئیس تنقیدی تناظر ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ 1978
- 133- کوثر چاند پوری دانش و نیش حلقہ فکر و شعور دہلی 1975
- 134- کلیم الدین احمد اردو تنقید پر ایک نظر فروغ اردو لکھنؤ 1980
- 135- میری تنقید خدا بخش اور نٹل لائبریری پٹنہ 1978
- 136- اردو شاعری پر ایک نظر اردو مرکز پٹنہ 1956
- 137- ڈاکٹر محمد عقیل تنقید اور عصری آگہی انجمن تہذیب نوالہ آباد 1976
- 138- مجنوں گور کھپوری ادب اور زندگی مکتبہ دانیال کراچی 1969
- 139- نقوش و افکار صفیہ اکیڈمی کراچی 1966
- 140- محمد علی صدیقی نشانات ادارہ عصر نو کراچی 1981
- 141- ڈاکٹر محمد حسن ادبی تنقید فروغ اردو لکھنؤ 1983
- 142- ممتاز حسین ادب اور شعور اردو اکیڈمی سندھ کراچی 1961

- 143- محمد طفیل سالک مارکیٹ کا مغالطہ ترجمہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 1981
- 144- محمد عبداللہ خاں نوشکی مقالات سرسید نیشنل پرنٹرز علی گڑھ 1952
- 145- ڈاکٹر محمود الحسن رضوی اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر ذوق اردو لکھنؤ 1968
- 146- لسانیات اور اردو احباب پبلشرز لکھنؤ 1972
- 147- مخدوم منور نثری نظم کی تحریک ادبی معیار پبلیکیشنز کراچی 1979
- 148- ڈاکٹر مسیح الزمان معاریہ و میزان رام نرائن لال الہ آباد 1976
- 149- ایم حبیب خاں تنقیدی مضامین انڈس بک ہاؤس علی گڑھ 1972
- 150- ڈاکٹر سید نواب کریم اردو ادب کے تین نقاد اردو سوسائٹی پٹنہ 1977
- 151- ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی سیاسی نظریے اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ 1979
- 152- نایب حسین نقوی مراٹھی انیس (مقدمہ احتشام حسین) شیخ ام علی اینڈ سنز لاہور 1959
- 153- نیاز فتح پوری اقتصادیات ادارہ ادب عالیہ کراچی 1959
- 154- مکتوبات نیاز نگار بک ایجنسی لکھنؤ 1948
- 155- ڈاکٹر وہاب اشرفی معنی کی تلاش تاج بک ڈپو رانچی 1978
- 156- سید وقار عظیم داستان سے افسانے تک اردو اکیڈمی سندھ کراچی 1966
- 157- آغا حشر اور ان کے ڈرامے اردو مرکز لاہور 1967
- 158- ہنس راج رہبر پریم چند مکتبہ جامعہ ملیٹی نئی دہلی 1980
- 159- ترقی پسند ادب ایک جائزہ آزاد کتاب گھر دہلی 1967
- 160- مولانا یونس خالیدی مطالعہ حضرت غمگین دہلوی انجمن ترقی اردو علی گڑھ 1963
- 161- وہاب اشرفی، پروفیسر، 1992ء، ”آگہی کا منظر نامہ“، دہلی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس
- 162- لکھنؤی، اثر، 1940ء، ”نیا ادب کدھر جا رہا ہے“، ”شمولہ“ ”نیا ادب“، جنوری، فردوسی
- 163- احتشام، حسین، پروفیسر، 1947ء، ”ادب اور روایت“، حیدرآباد دکن: ادارہ اشاعت اردو
- 164- منٹو، عابد حسن، ”ترقی پسندی کی روایت اور گلوبلائزیشن“، 2006، ”شمولہ“ ”ارتقا“، کراچی، ”سجاد ظہیر اور ترقی پسند تحریک نمبر“، جون
- 165- قمر رئیس، پروفیسر، 2006ء، ”حوالہ“ ”ترقی پسند ادب کے معمار“، مرتبہ: قمر رئیس، دہلی: نیاسر پبلی کیشنز،
- 167- عبدالمغنی، 1965ء، ”نقطہ نظر“، پٹنہ: کتاب منزل

168۔ آئن سٹائن، البرٹ، 1998ء، ”سوشلزم ہی کیوں“، مترجم: محمد مظاہر، ”ارتقا“، شمارہ نمبر 20، جنوری،

فروری، مارچ، کراچی

169۔ ابن حسین جدیدیت: تجربے و تفہیم مرتبہ: ڈاکٹر مظفر حنفی، 1985ء، لکھنؤ بکڈپو

170۔ احتشام حسین روایت اور بغاوت 1947ء، حیدرآباد دکن

171۔ احتشام حسین سید نیا ادب اور ترقی پسند ادب، عالمگیر دسمبر 1944ء

172۔ احتشام حسین سید اردو ادب کی تنقیدی تاریخ دارالانوار، لاہور، 2005ء

173۔ احتشام حسین سید ادب اور روایت ادارۃ اشاعت اردو، حیدرآباد دکن، 1947ء

174۔ احسن صدیقی، انور سہ ماہی ”ارتقا“، سجاد ظہیر اور ترقی پسند تحریک نمبر شمارہ 41، جون 2006

175۔ احسن فاروقی، ڈاکٹر تخلیقی تنقید اردو اکیڈمی سندھ، کراچی 1968

176۔ احسن فاروقی، ڈاکٹر تاریخ ادب انگریزی شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، جامعہ کراچی، 1986ء

177۔ احمد سلیم مضامین سلیم احمد مرتبہ: جمال پانی پتی، اکادمی بازلینٹ، کراچی، 2009ء

178۔ احمد، عتیق سجاد ظہیر: تخلیقی اور تنقیدی جہات مکتبہ عالیہ، لاہور، 1981

179۔ احمد خلیل مکالمات فیض سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور 2011

180۔ احمد، عتیق مضامین پریم چند

181۔ احمد، عتیق اردو ادب میں احتجاج مکتبہ عالیہ، لاہور، 1987

182۔ احمد، کلیم الدین اردو تنقید پر ایک نظر مطبوعہ پورب اکادمی، اسلام آباد، 2013

183۔ اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر ادب اور انقلاب نیشنل انفارمیشن اینڈ پبلی کیشنز، بمبئی، س۔ن

184۔ اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر روشن بینار اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، 1958

185۔ اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر گردِ راہ مکتبہ دانیال، کراچی، 2008

186۔ ارسطو بوطیقا (Poetics) مترجم عزیز احمد، انجمن ترقی اردو، پاکستان کراچی 2001

187۔ اسلم فرخی، ڈاکٹر محمد حسین آزاد، جلد دوم انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی، 2008ء

188۔ اعجاز حسین، ڈاکٹر مختصر تاریخ ادب اردو اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، 1956ء

189۔ اعجاز حسین، ڈاکٹر مذہب و شاعری اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، 1955

190۔ اعجاز حسین، ڈاکٹر نئے ادبی رجحانات نفیس اکیڈمی، حیدرآباد دکن، 1946ء

191۔ اعظمی خلیل، خلیل الرحمن اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 2006ء

192۔ اعظمی، انجم ادب اور حقیقت انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی 1979

193۔ اعظمی خلیل، خلیل الرحمن مشمولہ ”جدیدیت اور ادب“ مرتبہ: پروفیسر آل احمد سرور شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، 1959ء

194۔ افادی، مہدی افادات مہدی مرتبہ: مہدی بیگم، معارف پریس، اعظم گڑھ، س۔ن

195۔ امام اثر، امداد کاشف الحقائق ترقی اردو بیورو، دہلی، 1982ء

196۔ انصاری، اختر غزل کی سرگزشت ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1985ء

197۔ انصاری، اختر غزل اور درس غزل ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 2000ء

198۔ انصاری، اختر نگار، شمارہ 10 کراچی، اکتوبر 1985ء

199۔ انور سدید، ڈاکٹر اردو ادب کی مختصر تاریخ مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 1991ء

200۔ انور سدید، ڈاکٹر اردو ادب کی تحریکیں انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، 2013ء

301۔ اے۔ بی۔ اشرف، ڈاکٹر مسائل ادب سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 1994ء

302۔ آزاد، محمد حسین آب حیات خزینہ علم و ادب، لاہور، 2001ء

303۔ آئن سٹائن، البرٹ ارتقا، شمارہ نمبر 20 مترجم: محمد مظاہر، جنوری، فروری، مارچ 1998ء کراچی

304۔ باطن، قطب الدین گلستان بے خزاں منشی نول کشور، لکھنؤ 1875ء

305۔ پانی پتی، جمال اختلاف کے پہلو اکادمی بازلینٹ، کراچی، 2006

306۔ پانی پتی، جمال نفی سے اثبات تک اکادمی بازلینٹ، کراچی، 2004

307۔ پانی پتی، جمال ادب اور روایت المڈرٹ اکیڈمی، کراچی 1994ء

308۔ تقی میر، میر نکات الشعرا مرتبہ: مولوی عبدالحق، انجمن ترقی اردو دکن

309۔ تلہری، اختر علی نگار جنوری و فروری، شمارہ 1-2، 1944ء

310۔ جعفر احمد سید، ڈاکٹر ارغمان ممتاز مرتبہ: جمال نقوی، ممتاز حسین ادبی کمیٹی کراچی، 2012ء

311۔ جعفری، علی سردار ترقی پسند ادب انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، 1951ء

312۔ جعفری، علی سردار پیغمبران سخن لاہور: مکتبہ اردو ادب

313۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر ادب، کلچر اور مسائل مرتبہ: خاور جمیل، پاکستان نیشنل اکیڈمی، کراچی

1986ء

314۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر ارسطو سے ایلیٹ تک نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، 2008ء

- 315- جمیل جالبی، ڈاکٹر نئی تنقید مرتبہ: خاور جمیل، رائل بک کمپنی، کراچی، 1985ء
- 316- جمیل جالبی، ڈاکٹر ادبی تحقیق مجلس ترقی ادب، لاہور، 1994ء
- 317- جمیل جالبی، ڈاکٹر تنقید اور تجربہ مشتاق بک ڈپو، کراچی، 1967ء
- 318- مظہر جمیل، سید سو بھوگیان چندانی: شخصیت اور فن اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد، 2006ء
- 319- مظہر جمیل، سید آشوب سندھ اور اردو فکشن اکادمی بازیافت، کراچی، 2007ء
- 320- حالی، الطاف حسین مسدس حالی فضل سنز، کراچی، 1999ء
- 321- حالی، الطاف حسین مقدمہ شعر و شاعری مرتبہ: ڈاکٹر وحید قریشی، مکتبہ جدید، لاہور، 1953ء
- 322- حالی، الطاف حسین حیات سعدی مرتبہ: شیخ محمد اسماعیل پانی پتی، مجلس ترقی ادب، لاہور، 1970ء
- 323- حالی، الطاف حسین یادگار غالب ادراہ یادگار غالب، کراچی، 1997ء
- 324- حسن، محمد، ڈاکٹر جدید اردو ادب قومی کونسل برائے اردو ادب، دہلی، 1998ء
- 325- حسن، محمد، ڈاکٹر اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ قومی کونسل برائے اردو ادب، دہلی، 1998ء
- 326- حسین، انتظار نظریے سے آگے سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 2004ء
- 327- حسین، انتظار مکالمہ: شمارہ 6 اکادمی بازیافت، کراچی، جون تا ستمبر 2000ء
- 328- حسین، انتظار اسالیب: سالنامہ کراچی، دسمبر 2012ء
- 329- حسین، انتظار علامتوں کا زوال رنگمیل پبلی کیشنز، لاہور، 1983ء
- 330- حنیف فوق، ڈاکٹر متوازی نقوش نفیس اکیڈمی، کراچی، 1989ء
- 331- حنیف نقوی، ڈاکٹر میر تقی میر، میر شناسی، منتخب مضامین مرتبہ: ڈاکٹر تحسین فراقی اور ڈاکٹر عزیز بن الحسن، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 2010ء
- 332- حنیف فوق، ڈاکٹر مثبت قدریں دبستان مشرق، ڈھاکا، 1968ء
- 333- خالد علوی، ڈاکٹر ایوان اردو: احتشام حسین، نمبر شمارہ 3، دہلی، جولائی، 2012ء
- 334- رشید احمد صدیقی، پروفیسر شیرازہ خیال مرتبہ: نظیر صدیقی، کاروان ادب، لاہور، 1982ء
- 335- رشید امجد، ڈاکٹر میراجی: شخصیت اور فن نقش گر، راولپنڈی، 2006ء
- 336- سبط حسن، سید پاکستان کے تہذیبی و سیاسی مسائل مکتبہ دانیال، کراچی، 2009ء
- 337- سبط حسن، سید ادب اور روشن خیالی مرتبہ: ڈاکٹر سید جعفر احمد، مکتبہ دانیال، کراچی، 2012ء
- 338- سجاد ظہیر، سید ذکر حافظ انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، 1956ء

- 339- سجاد ظہیر، سید 9511ء کا بہترین ادب مرتبہ: سردار جعفری، ممتاز حسین، جگن ناتھ آزاد، پرکاش پنڈت مکتبہ شاہراہ، دہلی، 1952ء
- 340- سجاد ظہیر، سید روشنائی مکتبہ دانیال، کراچی، 2005ء
- 341- سحر انصاری، پروفیسر فیض کے آس پاس پاکستان اسٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی، 2011ء
- 342- سحر انصاری، پروفیسر سہ ماہی اسالیب، شمارہ 6: جنوری تا دسمبر 2013ء
- 343- سحر انصاری، پروفیسر تنقیدی افق پاکستان اسٹڈی سینٹر، جامعہ کراچی، 2014ء
- 344- سحر انصاری، پروفیسر دشت وفا کا سفر مشمولہ افکار، ندیم نمبر، شمارہ 58، 59، کراچی، جنوری، فروری 1975ء
- 345- سرور، آل احمد نئے اور پرانے چراغ حالی پبلشنگ ہاؤس کتاب گھر، دہلی، 1946ء
- 346- سرور، آل احمد نظر اور نظریے مکتبہ جامعہ، دہلی، 1973ء
- 347- سرور، آل احمد تنقیدی اشارے سر فراز قومی پریس، لکھنؤ، 1964ء
- 348- سرور، آل احمد مقدمہ کلام آتش انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، 1959ء
- 349- سرور، آل احمد خواب باقی ہیں ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1991ء
- 350- سلیم اختر، ڈاکٹر ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ایک ہمہ جہت صاحب قلم الوقار پبلی کیشنز، لاہور، 2004ء
- 351- سید احتشام حسین، پروفیسر تنقیدی جائزے احباب پبلشرز، لکھنؤ، 1956ء
- 352- سید احتشام حسین، پروفیسر تنقیدی نظریات عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور، 1965ء
- 353- سید احتشام حسین، پروفیسر اعتبار (مقدمہ) 1964ء جس 13-14
- 354- سید محمد عقیل، ڈاکٹر ترقی پسند تنقید کی تنقیدی تاریخ ہندوستان میں دریا آباد، الہ آباد، 2009ء
- 355- سید مظفر علی ماہنامہ افکار، شمارہ 194: کراچی، مئی 1986ء
- 356- سید احتشام حسین، پروفیسر نیا ادب بھبھی، نومبر، 1948ء
- 357- سید احتشام حسین، پروفیسر تنقید اور عملی تنقید آزاد کتاب گھر، دہلی، 1952ء
- 358- سید جعفر احمد، ڈاکٹر سہ ماہی 'تاریخ' لاہور، جولائی، 2005ء
- 359- سید محمد عقیل، پروفیسر اردو افسانے کی نئی تنقید مرتبہ: ڈاکٹر طاہرہ پروین، انجمن تہذیب نوپبلی کیشنز، لاہ آباد، 2006ء
- 360- سید محمد عقیل، پروفیسر اردو جدید ناول کا فن نیا سفر جلی کیشنز، الہ آباد، 1997ء

- 361- سید محمد عقیل، پروفیسر عملی انتقادیات نصرت پبلشرز، لکھنؤ 1990ء
- 362- سید محمد عقیل، پروفیسر نئی فکریں خیاباں، الہ آباد، 1953ء
- 363- سید محمد عقیل، پروفیسر نئی علامت نگاری انجمن تہذیب نوپبلی کیشنز، ڈوہڑن، الہ آباد، 1975ء
- 364- سید محمد عقیل، پروفیسر نظمیں پڑھتے ہیں مرتبہ: ڈاکٹر طاہرہ پروین، رحمان پبلی کیشنز، الہ آباد، 2012ء
- 365- شارب رودلوی، ڈاکٹر معاصر اردو تنقید اردو اکادمی، دہلی، 1994ء
- 366- شبلی نعمانی، مولانا شعر الجم، حصہ پنجم ملک نذیر احمد تاج بک ڈپو، لاہور، س۔ن
- 367- شبلی نعمانی، علامہ موازنہ انیس ودیہ مرتبہ: عابد علی عابد، مجلس ترقی ادب، لاہور، 1964ء
- 368- شبلی نعمانی، مولانا سوانح مولوی روم شجیانی پریس، دہلی، س۔ن
- 369- شبلی نعمانی، علامہ باقیات شبلی مرتبہ: مشتاق حسین، مجلس ترقی ادب، لاہور، 2010ء
- 370- شرر، عبدالحمید مضامین شرر، جلد سوم، موازنہ انیس ودیہ مجلس ترقی ادب، لاہور، 1964ء
- 371- شمس الرحمن فاروقی تخلیق، تنقید اور نئے تصورات مرتبہ: محمد حمید شاہد پورب اکادمی، اسلام آباد، 2011ء
- 372- شیریں، ممتاز معیار نیا ادارہ، سویرا آرٹ پریس، لاہور، 1963ء
- 373- صدیقی، نظیر تاثرات اور تعصبات شعبہ تحقیق و اشاعت، ڈھاکا، 1962ء
- 374- صدیقی، نظیر میرے خیال میں بزم اردو شرقی پاکستان، ڈھاکا، 1968ء
- 375- صدیقی، رشید احمد شیرازہ خیال مرتبہ: نظیر صدیقی، کاروان ادب، ملتان، 1982ء
- 376- صدیقی، نظیر جدید اردو غزل ایک مطالعہ گلوب پبلشرز، لاہور، 1984ء
- 377- صدیقی، نظیر تفہیم و تعمیر کاروان ادب، ملتان، 1983ء
- 378- ضیاء الحسن، ڈاکٹر ن م راشد: راشد صدیقی منتخب مضامین مرتبہ: ڈاکٹر فخر الحق نوری، ڈاکٹر ضیاء الحسن مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 2010ء
- 379- ظہیر سجاد ذکر حافظ انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، 1956ء
- 380- انصاری غالب شناسی 2 لیڈر پریس، بمبئی، 1970ء
- 381- انصاری خسرو کا ذہنی سفر انجمن ترقی اردو ہند، دہلی، 1988ء
- 382- عابد علی عابد، سید رفتار ادب، شمارہ نمبر 27 اپریل 1964ء
- 383- عبادت بریلوی، ڈاکٹر ادب اور ادبی قدریں ادارہ ادب و تنقید، لاہور، 1983ء
- 384- عبادت بریلوی، ڈاکٹر ترقی پسند تنقید۔۔۔ پون صدی کا قصہ مرتبہ: جمیر اشفاق، سانجھ، لاہور، 2012ء

- 385- عبادت بریلوی، ڈاکٹر تنقیدی زاویے مکتبہ اردو، لاہور، 1951ء
- 386- عبادت بریلوی، ڈاکٹر اردو تنقید کا ارتقا انجمن ترقی اردو، کراچی، 1994ء
- 387- عبادت بریلوی، ڈاکٹر جدید شاعری اردو دنیا، لاہور، 1961ء
- 388- عبادت بریلوی، ڈاکٹر افسانہ اور افسانے کی تنقید ادارہ ادب و تنقید، لاہور، 1986ء
- 389- عبدالحمید، مولوی افکار حالی انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، 1976ء
- 390- عبدالرحمن، بجنوری، ڈاکٹر مقالات بجنوری مرتبہ: اشرف رشید صدیقی، خلیق احمد صدیقی، ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری ٹرسٹ، اسلام آباد، 2004ء
- 391- عبدالعلیم، ڈاکٹر اردو ادب کے رجحانات پر ایک نظر آزاد کتاب گھر، دہلی، س۔ن
- 392- عبدالعلیم، ڈاکٹر تنقیدی نظریات مرتبہ: سید احتشام حسین، عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور، 1965ء
- 393- عبدالعلیم، ڈاکٹر 1949ء کا بہترین ادب مرتبہ: غلام ربانی تاباں، گوپال متل، کمال احمد صدیقی، پرکاش نیڈٹ مکتبہ شاہراہ، دہلی، 1949ء
- 394- عبدالغنی، ڈاکٹر نقطہ نظر کتاب منزل، پٹنہ، 1965ء
- 395- عزیز احمد، پروفیسر ترقی پسند ادب کاروان ادب، ملتان، 1986ء
- 396- عسکری، محمد حسن مجموعہ عسکری سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 2008ء
- 397- عسکری، محمد حسن ساقی، شمارہ 3 دہلی، مارچ 1945ء
- 398- علوی، وارث منتخب مضامین فضلی سنز، کراچی، 2000ء
- 399- علی احمد فاطمی، ڈاکٹر ارتقا، شمارہ 39 کراچی، 2005ء
- 400- علی احمد فاطمی، ڈاکٹر ترقی پسند تحریک سفر و سفر ادارہ نیاسفر، الہ آباد، 2006ء
- 401- حنیف فوق، ڈاکٹر مثبت قدریں دبستان مشرق، ڈھاکا، 1968ء
- 402- عندلیف شادانی، ڈاکٹر تحقیق کی روشنی میں لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، 1963ء
- 403- غالب، مرزا دیوان غالب مرتبہ: غلام رسول مہر، شیخ غلام علی اینڈ سنز، س۔ن
- 404- غالب، اسد اللہ خاں غالب کے خطوط انور بک ڈپو، لکھنؤ، س۔ن
- 405- غالب، اسد اللہ خاں نسخہ حمیدیه مرتبہ: مفتی محمد انوار الحق، اتر پردیش اکادمی، نئی دہلی، 1983ء
- 406- فاروقی، شمس الرحمن صورت و معنی سخن اوسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، 2011ء
- 407- فتح محمد ملک، پروفیسر آتش رفتہ کا سراغ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، 2013ء

- 408-فراق گورکھپوری، پروفیسر ارمغان مجنوں (جلداول) مرتبہ: صہبا لکھنوی، شبنم رومانی، مجنوں اکیڈمی، کراچی، 1980ء
- 409-فرمان فتح پوری، ڈاکٹر اردو فلش کی مختصر تاریخ بیکن بکس، لاہور، 2006ء
- 410-فرمان فتح پوری ڈاکٹر جوش ملیح آبادی اور فراق گورکھ پوری الو قارچلی کیشنز، لاہور، 2006ء
- 411-فرمان فتح پوری، ڈاکٹر پاکستان ادب 1990ء، (انتخاب نثر) مرتبہ: رشید امجد، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد، 1990ء
- 412-فرمان فتح پوری، ڈاکٹر فنون، سالنامہ لاہور، 1991ء
- 413-فرمان فتح پوری، ڈاکٹر تحقیق و تنقید قمر کتاب گھر، کراچی، 1977ء
- 414-فرمان فتح پوری، ڈاکٹر نگار پاکستان، شمارہ: 5 کراچی، مئی، 1988ء
- 415-فرمان فتح پوری، ڈاکٹر اردو شعرا کے تذکرے اور تذکرہ نگاری انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، 1998ء
- 416-فیہم اعظمی، ڈاکٹر آرا-3 مکتبہ صریر، کراچی، 2003ء
- 417-فیہم اعظمی، ڈاکٹر آرا-2 مکتبہ صریر، کراچی، 1997ء
- 418-فیض احمد فیض متاع لوح و قلم مکتبہ دانیال، کراچی، 2011ء
- 419-فیض احمد فیض میزان اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، سن
- 420-قاسمی، احمد ندیم فنون، شمارہ: 24 لاہور، جون، 1986ء
- 421-قاسمی، احمد ندیم فنون، خدیجہ مستور نمبر، شمارہ: 20 لاہور، جنوری، فروری، 1984ء
- 422-قاسمی، احمد ندیم عالمی اردو ادب، احمد ندیم قاسمی نمبر، شمارہ: 14 دہلی، 1996ء
- 423-قاسمی، احمد ندیم فنون، شمارہ: 49 لاہور، جنوری تا مئی، 1997ء
- 424-قمر رئیس، پروفیسر اردو میں بیسویں صدی کا افسانوی ادب کتابی دنیا، دہلی، 2004ء
- 425-قمر رئیس، پروفیسر ترقی پسند ادب کے معمار نیا سفر پبلی کیشنز، دہلی، 2006ء
- 426-قمر رئیس، پروفیسر مضامین پریم چند یونی ورسٹی پبلشرز، علی گڑھ، 1961ء
- 427-قمر رئیس، پروفیسر مارکسی تنقید: رجحان اور رویے مشمولہ ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر مرتبہ قمر رئیس، سید عاشور کاظمی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، 1994ء
- 428-کلیم الدین احمد، ڈاکٹر اردو تنقید پر ایک نظر پورب اکادمی، اسلام آباد، 2012ء

- 429-کلیم الدین احمد، ڈاکٹر اردو شاعری پر ایک نظر عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور، سن
- 430-کول، کشن پرشاد نیا ادب انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، سن
- 431-گوپنی چند نارنگ، ڈاکٹر ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 2006ء
- 432-لکھنوی، صہبا افکار، ندیم نمبر، شمارہ: 58، 59 کراچی، جنوری، فروری، 1975ء
- 433-لکھنوی، اثر نیا ادب جنوری، فروری، 1940ء
- 434-مجتبیٰ حسین، پروفیسر نیم رخ مکتبہ عالیہ، لاہور، 1986ء
- 435-مجتبیٰ حسین، پروفیسر ادب و آگہی مکتبہ افکار، کراچی
- 436-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر ارمغان مجنوں، جلد دوم مرتبہ: صہبا لکھنوی، شبنم رومانی مجنوں اکیڈمی، کراچی، 1984ء
- 437-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر نکات مجنوں مکتبہ عزم و عمل، کراچی، 1966ء
- 438-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر ادب اور زندگی مکتبہ دانیال، کراچی، 2008ء
- 439-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر پردہسی کے خطوط، حصہ اول ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1907
- 440-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر ارفغان مجنوں (جلداول) مرتبہ: صہبا لکھنوی، شبنم رومانی، مجنوں اکیڈمی، کراچی، 1980ء
- 441-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر پردہسی کے خطوط، حصہ دوم مکتبہ جامعہ، دہلی، 1961ء
- 442-مجنوں گورکھ پوری، پروفیسر اردو ادب، سہ ماہی علی گڑھ، 1952ء
- 443-مجید، شیمہ فیض احمد فیض اور پاکستانی ثقافت-تحریریں اور تقریریں پاکستان اسٹڈی سینٹر، کراچی، 2006ء
- 444-محمد احسن فاروقی، ڈاکٹر اردو میں تنقید عشرت پبلشنگ ہاؤس، لاہور، 1967ء
- 445-محمد حسن، ڈاکٹر غالب: ماضی، حال: مستقبل خدا بخش اور نیشنل پبلک لائبریری، پٹنہ، 2005ء
- 446-محمد حسن، ڈاکٹر اردو ادب میں رومانوی تحریک مسلم یونیورسٹی، شعبہ اردو، علی گڑھ، 1955ء
- 447-محمد حسن، ڈاکٹر نظیر اکبر آبادی مترجم: یامین پرویز، ساہتیہ اکادمی، دہلی، 1986ء
- 448-محمد حسن، ڈاکٹر ادبی تنقید ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1954ء
- 449-محمد حسن، ڈاکٹر اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی، 1998ء

450۔ محمد زاہد، ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری: حیات اور ادبی کارنامے انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی،

2011ء

451۔ محمد علی صدیقی، ڈاکٹر جہالت احمد برادرز، کراچی، 2004ء

452۔ محمد علی صدیقی، ڈاکٹر توازن ادارہ عصر نو، کراچی، 1976ء

453۔ محمد علی صدیقی، ڈاکٹر مضامین ادارہ عصر نو، کراچی، 1991ء

454۔ محمد مصطفیٰ خاں شفیق، نواب گلشن بے خار مرتبہ: کلب علی خاں فائق، مجلس ترقی ادب، لاہور، 1973ء

455۔ مدنی، عزیز حامد جدید اردو شاعری، حصہ انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، 1994ء

456۔ مدنی، عزیز حامد جدید اردو شاعری جلد اول انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی

457۔ مسعود حسن رضوی ادیب، سید ہماری شاعری سید اینڈ سید پبلشرز، کراچی، 2001ء

458۔ مسعود حسن رضوی ادیب، سید ہماری شاعری راجا رام کمار پریس، لکھنؤ، 1959ء

459۔ مسلم فکر و فن کے جزیرے لاڑکانہ سنگت، کراچی، 2011ء

460۔ مسلم نظریات کا تصادم قلم برائے امن، کراچی، 2010ء

461۔ مظفر علی سید تنقید کی آزادی دستاویز مطبوعات، لاہور

462۔ مظہر جمیل، سید انگارے سے پگھلا نیلم تک اکادمی بازیافت، کراچی، 2005ء

463۔ مظہر جمیل، سید مکالمہ: ہم عصر اردو افسانہ نمبر (جلد اول) شمارہ 16 اکادمی بازیافت، کراچی، 2007ء

2006ء

464۔ ملک، رشید فنون، سالنامہ، شمارہ 32 مئی، جون، 1985ء

465۔ ممتاز حسین، پروفیسر افکار، اختر حسین رائے پوری نمبر کراچی

466۔ ممتاز حسین، پروفیسر ادب اور شعور اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، 1961ء

467۔ ممتاز حسین، پروفیسر مارکسی جمالیات اوکسفورڈ یونیورسٹی پریس، کراچی، 2012ء

468۔ ممتاز حسین، پروفیسر ادب اور روح عصر شہزاد، کراچی، 2003ء

469۔ ممتاز حسین، پروفیسر غالب ایک مطالعہ انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی، 2003ء

470۔ ممتاز حسین، پروفیسر حالی کے شعری نظریات سعد پبلشرز، کراچی، 1988ء

471۔ ممتاز حسین، پروفیسر نقد حرف مکتبہ اسلوب، کراچی، 1985ء

472۔ منٹو، عابد حسین نقطہ نظر مکتبہ میری لاہوری، کراچی، 2012ء

473۔ منظر، شہزاد محمد حسن عسکری: تنقیدی مطالعہ رنگ ادب پبلی کیشنز، کراچی، 2012ء

474۔ منظر، شہزاد پاکستان میں اردو تنقید کے پچاس سال منظر پبلی کیشنز، کراچی، 1992ء

475۔ میراجی مشرق و مغرب کے نغمے آج کی کتابیں، کراچی، 1999ء

476۔ میراجی اس نظم میں (دوسری اشاعت) آج کی کتابیں، کراچی، 2006ء

477۔ ن م راشد مقالہ لان م راشد مرتبہ: شیماجید، الحمر اپبلیکیشن، اسلام آباد، 2002ء

478۔ نیاز فتح پوری، علامہ انتقادات، حصہ اول و دوم حلقہ نیاز و نگار، کراچی، 1996ء

479۔ نیاز فتح پوری، علامہ جگر۔ ایک شاعری کی حیثیت سے، نگار، 1961ء، شمارہ 7 جولائی، 1961ء

480۔ نیاز فتح پوری، علامہ مکتوبات نیاز نگار پاکستان، سالنامہ دسمبر کراچی، 1980ء

481۔ وزیر آغا، ڈاکٹر نظم جدید کی کروٹیں ادبی دنیا، لاہور، سن

482۔ وزیر آغا، ڈاکٹر تنقید اور مجلس تنقید مکتبہ اردو زبان، سرگودھا، 1976ء

483۔ وزیر آغا، ڈاکٹر وائزے اور لکیریں مکتبہ فکر و خیال، لاہور، 1986ء

484۔ وہاب اشرفی، پروفیسر آگہی کا منظر نامہ ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس، دہلی، 1992ء

485۔ ہاشمی، قاضی عبید الرحمن خبرنامہ، شب خون، الد آباد، نمبر 23 اکتوبر تا دسمبر 2013ء

486۔ ہمدانی، احمد نئے رنگ، نئے ڈھنگ سیپ پبلی کیشنز، کراچی، 1996ء

487۔ ہمدانی، احمد سلسلہ سوالوں کا مکتبہ اسلوب، کراچی، 1996ء

488۔ ہمدانی، احمد قصہ نئی شاعری کا سیپ پبلی کیشنز، کراچی، 1997ء

489۔ یونس جاوید، ڈاکٹر حلقہ باب ذوق دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، 3002ء

490۔ ترقی پسند ادب۔ دستاویزات کراچی، سن

491۔ ترقی پسند ادبی (گولڈن جوبلی) کمیٹی

492۔ تہذیب و تحریر مکتبہ افکار، کراچی، سن

493۔ ”اردو کی ترقی پسند تحریک“ (مشمولہ) افکار کراچی، کرشن چندر نمبر

494۔ کلیم الدین احمد ”اردو تنقید پر ایک نظر“ ترقی پسند تحریک

495۔ آل احمد سرور ”تنقید کیا ہے“ دہلی

496۔ نویدہ کوثر ”ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات“ (مشمولہ) ماہ نو، لاہور، جون، 1998ء

497۔ ڈاکٹر سی۔ اے قادر (دیباچہ) ”ترقی پسند نظریہ ادب کی تشکیل جدید“ ثاقب رزمی، آئینہ ادب لاہور، بار

اول، 1987ء

498- آل احمد سرور ”تنقید کیا ہے“ کتابی دنیا لپیڈ، دہلی، 1947، ”موجودہ ادبی رسائل“

499- عابد حسن منٹو ”نقطہ نظر“ میری لائبریری۔ لاہور بار اول، 1986

500- ساحر لدھیانوی ”ترقی پسندوں کی نظمیں“ ایک انتخاب مرتب علی سردار جعفری، آزاد کتاب گھر۔ دہلی

1954ء، نقطہ نظر (دیباچہ)

501- عزیز احمد ”ترقی پسند ادب“ کاروان ادب۔ ملتان

502- جمیل نقوی ”تنقید و تفہیم“ ادب نما، کراچی، 1984

503- یوسف تقی ”ترقی پسند تحریک اور اردو نظم“ دیا فکر فن۔ کلکتہ، 1980ء

504- رشید احمد صدیقی ”رد عمل“ از شہزاد منظر۔ منظر پبلی کیشنز، کراچی، 1985

505- غلام السیدین ”ترقی پسند اشتراکی“ مکتبہ میری کتاب، نیا ادارہ دہلی (بھارت) 1951ء

506- ڈاکٹر سلیم اختر ”مختصر ترین تاریخ ادب اردو“ سنگ میل لاہور

507- خورشید جہاں ڈاکٹر ”جدید اردو تنقید پر مغربی تنقید کے اثرات“ منشا پبلی کیشنز۔ پگمل۔ ہزاری باغ 1989

508- ”سجاد ظہیر اور ترقی پسند تحریک“ کتاب پبلشرز لکھنؤ 83. 1981

509- افتخار حسین آغا ”جدیدیت مکتبہ فکر و دانش“ لاہور بار اول، 1986

510- سجاد ظہیر ”ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر“ ترتیب پروفیسر قمر رئیس۔ سید عاشور کاظمی ایجوکیشنل پبلیشنگ

ہاؤس، دہلی 1989ء

511- احتشام حسین ”ترقی پسند نظریہ ادب“ کتابستان دہلی 1961ء

512- کریم الدین احمد، ڈاکٹر ”تنقیدی تحریریں“ آئینہ ادب لاہور، 1983ء

513- ن۔ م۔ راشد 1962ء کے بہترین مقالے، مرتبہ حلقہ ارباب ذوق مکتبہ جدید لاہور، 1963ء

514- شہزاد احمد ”کچھ تو کہیے“ (9) مرتبہ حلقہ ارباب ذوق مکتبہ جدید لاہور، 1963ء

515- ”اردو ادب کی تحریکیں“ انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی 1983ء

516- غلام حسین ذوالفقار ”اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر“ جامعہ پنجاب لاہور، 1966ء

517- انتظار حسین ”علامتوں کا زوال“ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، 1989ء

518- ڈاکٹر نجیب، جمال پروفیسر، ترقی پسند تحریک، تخلیقی ادب انگارے ملتان ستمبر 2005ء

519- ڈاکٹر محمد حسن، بحوالہ مضمون ”آزاد نظم، غزل اور ترقی پسند شاعری“ مطبوعہ، نقوش لاہور، 70-1969ء،

اکتوبر، 1958ء

520- ”ترقی پسند ادب“ مکتبہ پاکستان، لاہور، ص 247

521- ”اردو ادب کی تحریکیں“ مطبوعہ انجمن ترقی اردو، پاکستان کراچی، اشاعت دوم، 1991ء

522- علی احمد فاطمی بحوالہ مضمون ”کیفی اعظمی اور ترقی پسند تحریک“ مطبوعہ ”ارتقا“ کراچی جون تا ستمبر 2006ء

523- ممتاز شیریں ”نیا ادب“ مطبوعہ ”ماہ و ماہ“ لاہور، چالیس سالہ انتخاب، 1987ء

524- ڈاکٹر عارف ثاقب ”اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک“ (مشمولہ) ”میسوی صدی کا ادبی طرز احساس“

غالب نما لاہور جون 1999

525- محمد یاسین، ڈاکٹر، ”انگریزی ادب کی مختصر تاریخ“ لاہور بک چینل 1993ء، ص 187

526- صدیق کلیم، ”معاشرتی و ادبی پس منظر“ (1936-1970) (مشمولہ) تاریخی ادبیات مسلمانان پاک و

ہند (جلد دہم)

527- محمد حسن، ڈاکٹر، ”جدید اردو ادب“ غففر اکیڈمی کراچی، 1984ء، ص 91-197

528- مجنوں گورکھپوری، ”ادب اور زندگی“ آزاد کتاب گھر دہلی (بھارت) 1955ء

529- محمد حسن، ”ترقی پسند تحریک کا جائزہ“ (مضمون) ادب لطیف (سالنامہ) لاہور، 1951ء

530- ثار ب ردو لوی، ڈاکٹر ”ترقی پسند تحریک اور اردو تنقید“ (مشمولہ) ”ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر“

531- مرتبہ: پروفیسر قمر رئیس، سید عاشور کاظمی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس دہلی (بھارت) 1994ء

532- احتشام حسین سید، ”تنقیدی جائزے“ پبلیشنگ ہاؤس الد آباد (بھارت) 1951

533- عبد العلیم، ڈاکٹر، بحوالہ: ”اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک“ از خلیل الرحمن اعظمی، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی

گڑھ، بھارت

534- فردوس انور قاضی ڈاکٹر ”انگارے کے افسانے“ (مشمولہ) ”اردو افسانہ نگاری کے رجحانات“ مکتبہ عالیہ

لاہور 1990

535- رشید جہاں، ڈاکٹر ”دلی کی سیر“ نقوش حصہ دوم، افسانہ نمبر

536- محمود الطفر ”جوانمردی“ نقوش، افسانہ نمبر جلد دوم

537- سگمنڈ فراند ”تخلیل نفسی“ (پہلا لیکچر) 1856ء

538- احتشام حسین، ”ادبی دنیا“ اردو افسانہ (ایک گفتگو)

539- محمد حسن عسکری ”ستارہ یایادبان“ فرائیڈ یا جدید ادب

540- ممتاز شیریں۔ ”ترقی ادب“ (مشمولہ) ”معیار“، لاہور۔ 1963ء

541- عارف ثاقب، پروفیسر۔ ”اشتراکیت اور ترقی پسند تحریک“ (مشمولہ) ”بیسویں صدی کا ادبی طرز احساس“

غالب نما۔ لاہور جون 1999ء

542- ثاقب رزمی، ”ترقی پسند ادبی تحریک۔ منظر پس منظر“ (مشمولہ) ”ترقی پسند نظریہ ادب کی تشکیل جدید“

آئینہ ادب لاہور 1987ء

543- فردوس انور قاضی، ڈاکٹر ”انگارے کے افسانے“ (مشمولہ) ”اردو افسانہ نگاری کے رجحانات“ مکتبہ عالیہ

اردو بازار لاہور 1990ء

رسائل

544- ڈاکٹر نجیب جمال، پروفیسر ”ترقی پسند تحریک تخلیقی ادب“ (مشمولہ) ”انگارے“ ملتان ستمبر 2005ء

545- شہزاد منظر ”ترقی پسند افسانے کی روایت اور نیا افسانہ“۔ ماہ نو لاہور دسمبر 1992ء

546- احمد علی، پروفیسر ”تحریک ترقی پسند مصنفین اور تخلیقی مصنف“ (مشمولہ مجلہ) ”سیپ“ (4) کراچی

547- عبادت بریلوی ”اردو ادب میں ترقی پسند تحریک“ (مشمولہ) ”مجلہ نقوش“ ادارہ فروغ اردو، لاہور

548- نویدہ کوثر، ”ترقی پسند تحریک اور غیر ملکی اثرات“ (مشمولہ) ماہ نو، لاہور جون 1998ء

اخبارات

549- جاوید اختر، ”اردو ادب کی ترقی پسند تحریک“ (مشمولہ) سنڈے ایکسپریس، 4 ستمبر 2005ء

550- انور احسن صدیقی، ”ترقی پسند تحریک کے خدو خال“، روزنامہ ایکسپریس، پشاور۔ 4 دسمبر 2006ء

551- انور احسن صدیقی، ”ترقی پسند ایک تحریک۔ ایک جائزہ“، روزنامہ ایکسپریس، پشاور 2 فروری 2006ء

552- آل احمد سرور: تنقید کیا ہے

553- سید احتشام حسین: ذوق ادب و شعور، ص: 104

554- احتشام حسین: تنقیدی نظریات (اسلوب احمد انصاری، مضمون سائنٹفک نظریہ تنقید)

555- شارب رودولوی: تنقیدی مطالعہ

556- سید احتشام حسین: تنقیدی نظریات

557- ایضاً، ص: 294

558- ادیب خصوصی شمارہ 1993، پروفیسر نعیم احمد: مضمون (مارکسی تنقید)

559- شارب رودولوی: معاصر اردو تنقید مسائل و میلانات، انور پاشا مضمون۔ (ترقی پسند تنقید اور ادب کی تخلیق و

تنقید کی ادبی اور غیر ادبی بنیادیں)

560- ڈاکٹر حامد حسین: اردو تنقید کے جدید رجحانات، ص: 94، ادیب خصوصی شمارہ، 1993ء

561- پروفیسر آل احمد سرور: تنقید کیا ہے

562- ڈاکٹر وزیر آغا: تنقید اور جدید اردو تنقید

563- کلیم الدین احمد: اردو تنقید پر ایک نظر

564- شارب رودولوی: تنقیدی مطالعے

565- وزیر آغا: نئے تناظر، مضمون (نئی نسل پر ترقی پسند تحریک کے اثرات)، ص

566- بحوالہ شارب رودولوی: تنقیدی مطالعے، ص: 67

567- ادیب خصوصی شمارہ، 1993ء، پروفیسر نعیم احمد: مضمون (مارکسی تنقیدی)

568- وحید اختر: فلسفہ اور ادبی تنقید

569- شارب رودولوی: تنقیدی مطالعے

570- حامد ی کاشمیری: معاصر تنقید ایک نئے تناظر میں

571- ابوذر عثمانی: فن کار سے فن تک، لیتھو پریس، پٹنہ، 1978ء

572- احتشام حسین: ذوق ادب اور شعور، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1955ء

573- احتشام حسین: روایت اور بغاوت، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1956ء

574- احتشام حسین: تنقید اور عملی تنقید، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1961ء

575- احتشام حسین: تنقیدی جائزے، احباب پبلشرز، لکھنؤ، 1956ء

576- احتشام حسین: تنقیدی نظریات ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1961ء

577- اختر انصاری: افادی ادب، فرینڈس بک ہاؤس، علی گڑھ، 1965ء

578- اختر انصاری: مطالعہ تنقید، حالی پبلشنگ ہاؤس، دہلی

579- اختر اور پنوی: تحقیق و تنقید، کتابستان، الہ آباد، 1961ء

580- اختر حسین رائے پوری: ادب اور زندگی، ادارہ اشاعت اردو، حیدر آباد دکن.....

581- اختر حسین رائے پوری: ادب اور انقلاب، ادارہ اشاعت اردو، حیدر آباد، 1943ء

582- اعجاز حسین: ادب اور ادیب، ادارہ انیس اردو، الہ آباد، 1960ء

583- ظہی، خلیل الرحمن: اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، کلاسیکل پرنٹرس، دہلی، 1996ء

- 584- انور سدید: اردو ادب کی تحریکیں، انجمن ترقی اردو، پاکستان کراچی، 1985ء
- 585- مجنوں گورکھپوری: ادب اور زندگی، اردو گھر، علی گڑھ، 1965ء
- 586- مجنوں گورکھپوری: نقوش و افکار، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1955ء
- 587- مجنوں گورکھپوری: تنقیدی حاشیے، ادارہ اشاعت اردو، حیدرآباد، 1945ء
- 588- محمد حسن: عرض ہنر، نامی پریس، لکھنؤ، 1977ء
- 589- محمد حسن: ادبی تنقیدیں، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1954ء
- 590- محمد حسن: معاشر ادب کے پیش رو، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، 1982ء
- 591- محمد عقیل، سید: نئی علامت نگاری، انجمن تہذیب نو، الہ آباد، 1974ء
- 592- محمد عقیل، سید: ترقی پسند تنقید کی تنقیدی تاریخ، 2009ء
- 593- محمد عقیل، سید: تنقید اور عصر آگے، انجمن تہذیب نو پبلی کیشنز، ڈویژن، الہ آباد، 1976ء
- 594- محمد عقیل، سید: سماجی تنقید اور تنقیدی عمل، انجمن تہذیب نو پبلی کیشنز، ڈویژن، الہ آباد، 1980ء
- 595- محمد عقیل، سید: عملی انتقادات، نصرت پبلشرز، لکھنؤ، 1990ء
- 596- مسیح الزماں: اردو تنقید کی تاریخ، اردو اکادمی، لکھنؤ، 1996ء
- 597- ممتاز حسین: نقد حیات، الہ آباد پبلشنگ ہاؤس، الہ آباد، 1950ء
- 598- ممتاز حسین: ادبی مسائل، مکتبہ اردو، لاہور، 1955ء
- 599- ممتاز حسین: غالب ایک مطالعہ، انجمن ترقی اردو، کراچی، 1969ء
- 600- منظر اعظمی: اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، اردو اکادمی، لکھنؤ، 1996ء
- 601- نقوی، نور الحسن: فن تنقید اور اردو تنقید نگاری، لیتھوکلر پرنٹس، علی گڑھ، 1990ء
- 602- وحید اختر: فلسفہ اور ادبی تنقید، نامی پریس، لکھنؤ، 1972ء
- 603- وزیر آغا: تنقید اور جدید اردو تنقید، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، 1989ء
- 604- وزیر آغا: نئے تناظر، اردو راسٹرنگلڈ، الہ آباد، 1979ء
- 605- ہاشمی، نور الحسن: مرتب کلیات ولی، انجمن ترقی اردو، کراچی، 1954ء
- 606- یعقوب یاور: ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری، ایجوکیشنل بک ہاؤس، دہلی، 1997ء
- 607- احتشام حسین، سید: اردو ادب کی تاریخ، قومی کونسل برائے فروغ اردو، نئی دہلی، 1997ء
- 608- احمد سجاد: تنقید و تحریک، گہوارہ ادب، رانچی، 1979ء

- 609- اختر اورینوی: تنقید جدید، منصف، پٹنہ، 1955ء
- 610- اختر اورینوی: تحقیق و تنقید، کتابستان، الہ آباد، 1960ء
- 611- اختر تلہری: تنقیدی شعور، کتاب نگر، لکھنؤ، 1957ء
- 612- اطہر نبی: ترقی پسند تحریک، اطہر نبی لکھنؤ، لکھنؤ، 1986ء
- 613- انصاری، اسلوب احمد: ادب اور تنقید، سنگم پبلشر، الہ آباد، 1968ء
- 614- باقر مہدی: تنقیدی کشمکش، گوشہ ادب، بمبئی، 1979ء
- 615- تنویرہ خانم: ترقی پسند تنقید ایک تحقیقی مقالہ، شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور، 1984ء
- 616- جاوید زینت اللہ: نئی اردو شاعری ایک تجزیاتی مطالعہ، ایچ پی کیشنز، اورنگ آباد، 1977ء
- 617- جعفر عسکری (مرتب): جدید ادب منظر اور پس منظر، تریپریس اردو اکادمی، لکھنؤ، 1996ء
- 618- جمیل جالبی: تنقید اور تجربہ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، 1989ء
- 619- خورشید الاسلام: تنقیدیں، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1977ء
- 620- دیویندر اسر: ادب اور نقیسات مصنف، دہلی، 1965ء
- 621- راج بہادر گوڑ: ادبی جائزے، بھارت آفسٹ پریس، دہلی
- 622- رضوی فضل امام (مرتب): احتشام اور جدید اردو تنقید، سوسوٹی آفسٹ پریس، الہ آباد، 1999ء
- 623- سرور، آل احمد: تنقیدی اشارے، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1966ء
- 624- سرور، آل احمد (مرتب): تنقید کے بنیادی مسائل، مسلم یونیورسٹی، شعبہ اردو، علی گڑھ، 1967ء
- 625- سلیم اختر: اردو ادب کی مختصر تاریخ، عاکف بکڈ پو، دہلی، 1994ء
- 626- شبلی نعمانی: موازنہ انیس و دہیر (مرتبہ ڈاکٹر فضل امام)، ایم، اے پرنٹس، دہلی، 1988ء
- 627- شمیم حنفی: جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی، 1977ء
- 628- شہزاد منظر: جدید اردو افسانہ، منظر پبلی کیشنز، کراچی، 1982ء
- 629- صدیق، عتیق احمد: اشاریہ تنقید، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ اردو، علی گڑھ، 1991ء
- 630- عبادت بیلوی: تنقید اور اصول تنقید ادارہ ادب و تنقید، لاہور، 1984ء
- 631- عباسی، علی حماد: جدید اردو تنقید پر مغرب کے اثرات، نصرت پبلشر، لکھنؤ
- 632- عبدالقیوم: تنقیدی نقوش، مشتاق بک ڈپو، کراچی، 1963ء
- 633- علی سردار جعفری: ترقی پسند تحریک کی نصف صدی شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی، 1987ء

- 634- فاطمی، علی احمد: نئی تنقید، نئے اقدار (مضامین) سرسوتی آف سٹ پریس، الہ آباد 1999ء
- 635- کلیم الدین احمد اردو شاعری پر ایک نظر، عظیم پبلشنگ ہاؤس، پٹنہ
- 636- کلیم الدین احمد: اردو شاعری پر ایک نظر، عظیم پبلشنگ ہاؤس، پٹنہ
- 637- کلیم الدین احمد علی تنقید، کتاب منزل، پٹنہ، 1963ء
- 638- گوپال متل: ادب میں ترقی پسندی ایک ادب تحریک یا سسٹم، نیشنل اکیڈمی، دہلی، 1958ء
- 639- محمد حسن: ادبی تنقیدیں، ادارہ فروغ اردو، لکھنؤ، 1954ء
- 640- مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ، ترقی اردو بورڈ، دہلی، 1990ء
- 641- مظہر امام: آتی جاتی لہریں، اسرار کریم پریس، الہ آباد، 1981ء
- 642- ممتاز حسین: ادب اور شعور، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، 1961ء
- 643- ممتاز حسین: نئی قدریں، مکتبہ اردو، لاہور، 1953ء
- 644- ممتاز الحق: اردو غزل کی روایت اور ترقی پسند غزل، سنگم آف فیٹ پرنٹس، دہلی، 1999ء
- 645- وزیر آغا: نظم جدید کی کروٹیں، علی گڑھ بک ڈپو، علی گڑھ، 1976ء
- 646- ہاشم، سید محمد: اردو تنقید کی اساس، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، 1979ء

رسائل

- 647- ادیب سہ ماہی علی گڑھ (جامعہ اردو) خصائص صحیحہ، شمارہ، جنوری تا جون 1993ء
- 648- اردو سہ ماہی اورنگ آباد جولائی 1936ء
- 649- آج کل سہ ماہی نئی دہلی اکتوبر 2000ء
- 650- آج کل سہ ماہی نئی دہلی جون 1957ء
- 651- آج کل سہ ماہی نئی دہلی دسمبر 1973ء
- 652- آج کل سہ ماہی نئی دہلی مئی 1987ء
- 653- آج کل سہ ماہی نئی دہلی جنوری 2010ء
- 654- شاہراہ سہ ماہی دہلی فروری، مارچ 1951ء
- 655- شاہراہ سہ ماہی دہلی 1949ء
- 656- صبا سہ ماہی حیدر آباد اردو کانفرنس نمبر جون جولائی 1956ء
- 657- فکر و نظر سہ ماہی علی گڑھ حالی نمبر اکتوبر 1991ء

- 658- کتاب ماہنامہ لکھنؤ دہلی سیمینار نمبر جولائی اگست 1974ء
- 659- کتاب ماہنامہ لکھنؤ اگست 1966ء
- 660- گفتگو سہ ماہی ممبئی ترقی پسند ادب نمبر دسمبر 1978ء تا مارچ 1980ء
- 661- گفتگو سہ ماہی ممبئی جلد 1، شمارہ 2 1967ء
- 662- گفتگو سہ ماہی ممبئی سردار جعفری نمبر مارچ 1977ء تا دسمبر 1977ء
- 663- معارف ماہنامہ اعظم گڑھ دسمبر 1967ء
- 664- نیادب ماہنامہ لکھنؤ اپریل 1939ء
- 665- نیادب ماہنامہ لکھنؤ خاص نمبر جنوری، فروری 1941ء
- 667- نیادب ماہنامہ لکھنؤ جولائی 1939ء
- 668- نیادور ماہنامہ لکھنؤ جولائی 1994ء
- 669- آج کل نئی دہلی، (ماہنامہ) مہدی عباس حسینی سجاد ظہیر نمبر، دسمبر 1973ء
- 670- تحریک، دہلی (ماہنامہ) گوپال متل بیس سالہ ادب نمبر، 1973ء
- 671- فن اور شخصیت، بمبئی صابر دت جاں نثار اختر نمبر، مارچ 1976ء
- 672- فن اور شخصیت، بمبئی سلمی صدیقی، صابر دت فیض احمد فیض نمبر، جون 1981ء
- 673- فن اور شخصیت، بمبئی ڈاکٹر راہی معصوم رضا، صابر دت فیتل شفا فی نمبر، جون 1981ء
- 674- فن اور شخصیت، بمبئی صابر دت، سرور شفیق ساحر لدھیانوی نمبر، فروری 1985ء
- 675- گفتگو بمبئی (سہ ماہی) سردار جعفری ترقی پسند ادب نمبر، دسمبر 1978ء تا مارچ 1980ء
- 676- گفتگو بمبئی (سہ ماہی) سردار جعفری مارچ 1977ء تا دسمبر 1977ء